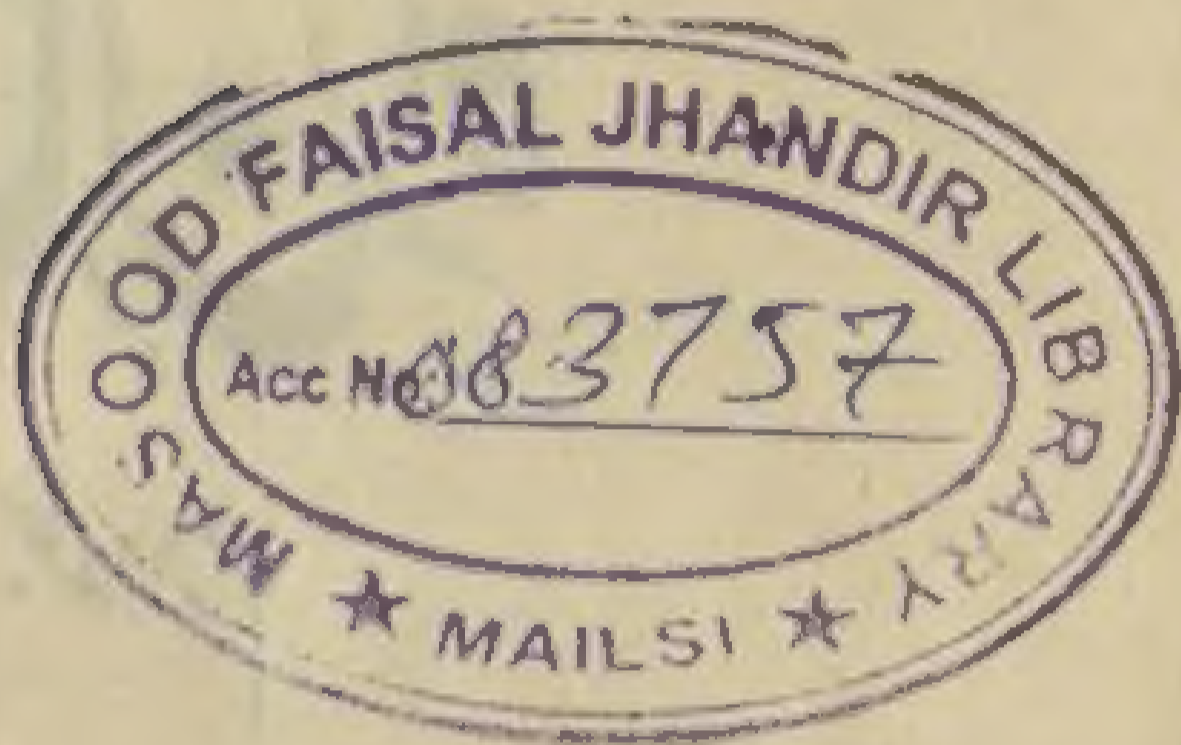


# نشان قاره

جلد دوم

مظہر الدین

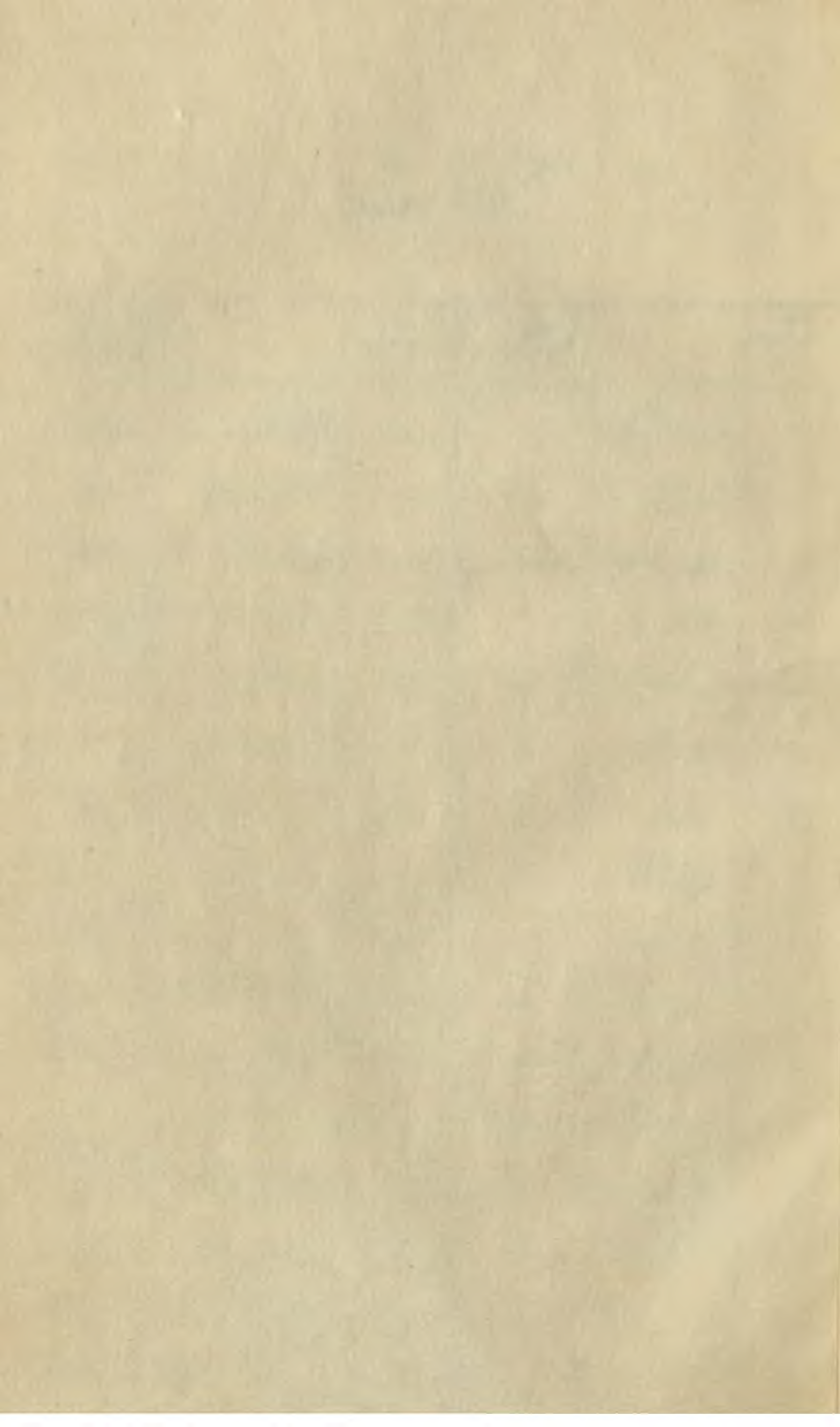
جملہ حقوق محفوظ

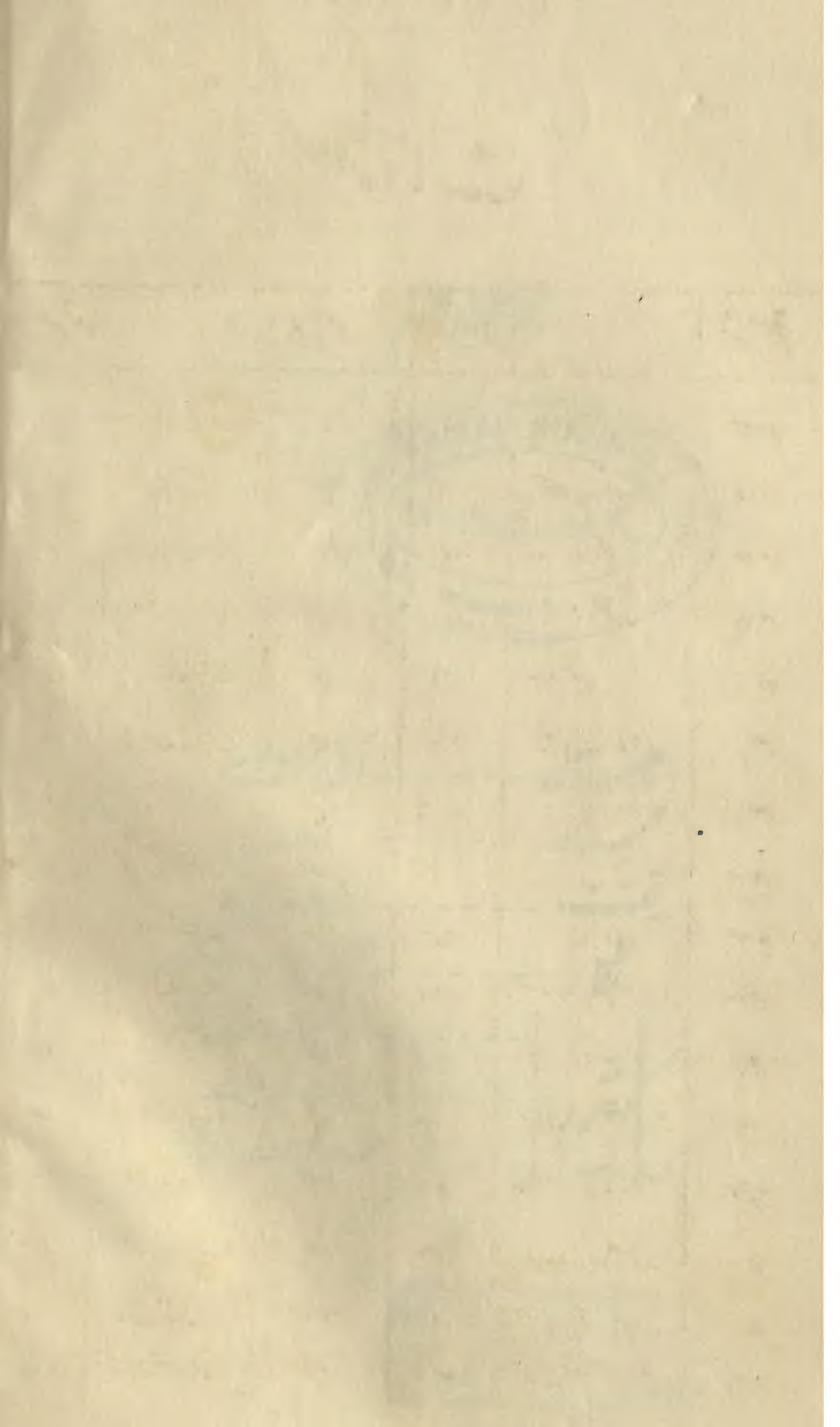


اشاعت اول ----- اکتوبر ۱۹۶۱ء  
تعداد ----- ایک ہزار  
قیمت ----- سات روپے  
مطبع ----- محبوب پریس راولپنڈی  
[ حریم ادب مقابل تھانہ  
[ بی ڈوشرن  
[ سید لور روڈ راولپنڈی ] ناشر



TECHNICAL SUPPORT BY  
CHUGHTAI  
PUBLIC LIBRARY





# عنوانات

نمبر شمار	نمبر صفحہ	نمبر شمار	نمبر صفحہ
۱	۹	۱۷	۳۲
۲	۱۰	۱۸	۳۵
۳	۱۱	۱۹	۳۵
۴	۱۲	۲۰	۳۶
۵	۱۲	۲۲	۳۷
۶	۱۲	۲۲	۴۰
۷	۱۲	۲۳	۴۱
۸	۱۶	۲۴	۴۲
۹	۱۸	۲۵	۴۳
۱۰	۲۰	۲۶	۴۴
۱۱	۲۲	۲۷	۴۵
۱۲	۲۵	۲۸	۴۷
۱۳	۲۷	۲۹	۴۹
۱۴	۲۹	۳۰	۵۲
۱۵	۳۲	۳۱	۵۳
۱۶	۳۳	۳۲	۵۶

نمبر شمار	نمبر صفحہ	نمبر شمار	نمبر صفحہ
۳۳	۵۶	۵۳	۱۰۲
۳۴	۵۷	۵۴	۱۰۶
۳۵	۶۰	۵۵	۱۰۵
۳۶	۶۱	۵۶	۱۱۴
۳۷	۶۱	۵۷	۱۱۵
۳۸	۶۳	۵۸	۱۱۶
۳۹	۶۵	۵۹	۱۱۷
۴۰	۶۷	۶۰	۱۱۸
۴۱	۷۳	۶۱	۱۱۹
۴۲	۸۰	۶۲	۱۲۰
۴۳	۸۲	۶۳	۱۲۱
۴۴	۸۶	۶۴	۱۲۲
۴۵	۸۷	۶۵	۱۲۴
۴۶	۸۸	۶۶	۱۳۱
۴۷	۹۰	۶۷	۱۵۲
۴۸	۹۱	۶۸	۱۵۴
۴۹	۹۳	۶۹	۱۵۶
۵۰	۹۴	۷۰	۱۵۹
۵۱	۹۵	۷۱	۱۶۱
۵۲	۹۷	۷۲	۱۶۲

نمبر شمار	نمبر صفحہ	نمبر شمار	نمبر صفحہ
۷۳	جلال الدین تبریزی	۱۶۳	۹۳ احکام و مسائل
۷۴	سیف الدین باخیزی	۱۶۴	۹۴ خواب اور تعبیر
۷۵	آخری لمحات	۱۶۶	۹۵ خلاف اور اختلاف
۷۶	بایزید	۱۶۷	۹۶ ربّانی تیمور
۷۷	راہ کی لذتیں	۱۶۸	۹۷ بشارت اور دعا
۷۸	کتاب و حکمت	۱۷۱	۹۸ سعی و عمل
۷۹	ربّانی کلام	۱۷۲	۹۹ زندگی اور موت
۸۰	نبوت کی بشارتیں	۱۷۳	۱۰۰ نشان رزق لاتی
۸۱	وحی و الہام	۱۷۴	۱۰۱ اجتہادات
۸۲	جیل احمد	۱۷۶	۱۰۲ رحمت کے کارردان
۸۳	سنتہ الوفود	۱۷۷	۱۰۳ خود و گرم
۸۴	انمول موتی	۱۷۷	۱۰۴ ابویوسف
۸۵	نبی اور رسول	۱۸۰	۱۰۵ بیت قدس
۸۶	جنت اور دوزخ	۱۸۱	۱۰۶ غفور اور رحیم
۸۷	معاملات	۱۸۳	۱۰۷ کافر و مومن
۸۸	درکات	۱۸۴	۱۰۸ ایمان احمد گناہ
۸۹	دامی زندگی	۱۸۴	۱۰۹ ذکر الہی
۹۰	خدا کے بندے	۱۸۶	۱۱۰ اصحابِ صفہ
۹۱	تقدّم و تاخّر	۱۸۶	۱۱۱ اجماع امت
۹۲	عملی نفاق	۱۸۷	۱۱۲ فانی اور صفاتی

نمبر شمار	نمبر صفحہ	نمبر شمار	نمبر صفحہ
۱۱۳	۲۱۳	۱۳۲	۲۳۵
۱۱۴	۲۱۵	۱۳۳	۲۳۶
۱۱۵	۲۱۶	۱۳۴	۲۳۷
۱۱۶	۲۱۷	۱۳۵	۲۳۸
۱۱۷	۲۱۸	۱۳۶	۲۳۹
۱۱۸	۲۱۹	۱۳۷	۲۴۰
۱۱۹	۲۲۱	۱۳۸	۲۴۱
۱۲۰	۲۲۲	۱۳۹	۲۴۲
۱۲۱	۲۲۳	۱۴۰	۲۴۳
۱۲۲	۲۲۴	۱۴۱	۲۴۴
۱۲۳	۲۲۵	۱۴۲	۲۴۵
۱۲۴	۲۲۶	۱۴۳	۲۴۶
۱۲۵	۲۲۷	۱۴۴	۲۴۷
۱۲۶	۲۲۸	۱۴۵	۲۴۸
۱۲۷	۲۲۹	۱۴۶	۲۴۹
۱۲۸	۲۳۰	۱۴۷	۲۵۰
۱۲۹	۲۳۱	۱۴۸	۲۵۱
۱۳۰	۲۳۲	۱۴۹	۲۵۲
۱۳۱	۲۳۳	۱۵۰	۲۵۳
	۲۳۴		۲۵۴

## پیش لفظ

”نشانِ راہ“ میرے اُن مضامین کا مجموعہ ہے جو مین کو بہتان کے یومِ ظہور سے لے کر تا دمِ زوال لکھتا رہا ہوں۔ یہ مضامین اسی جذبہ کے تحت لکھے گئے تھے کہ عشق کو زندگی نصیب ہو۔ عشق پھر جدی خوان بن کر اٹھے۔ دلوں کو گرمائے اور سینوں کو نورانی بن سے بھر دے۔

ظاہر ہے کہ عشق کے مزاج کا سارا مدو بہتر کیفیت و کم جوش و خروش اور ذوق و شوق حسن کے جلووں کا منت پذیر ہوتا ہے۔ ہزار دلیل عشق کو مستی میں نہیں لاسکتی۔ لیکن محبوب کے جمال کی ایک ہلکی سی جھلک اس کی دنیا زیر و زبر کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ سر بکفت میدان میں آجاتا ہے۔ غلغلہ انداز ہوتا ہے۔ نغمہ سرائی کرنے لگتا ہے۔ مڑا ہے اور مار ڈالتا ہے۔ یہ سب محبوب کے جمال کی کرشمہ سازیاں ہوتی ہیں۔ وہ ازل سے پروردہ جمال ہے اور جمال کے سامنے ہی میں زندگی گزارنے کو عبادت کی معراج جانتا ہے۔ میں نے اپنے مضامین کے ذریعے عشق کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ جمال کی لطافتوں سے بہرہ ور ہو سکے۔ آئینے کا حسن و جمال ذاتی نہیں ہوتا۔ بلکہ حسن دوست، جلوہ دوست، عکس دوست اور جہاں دوست کہلاتا ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ کہ میں اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں۔ بہر حال میں عشق کی بارگاہ میں ایک ایسا آئینہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں جس میں حسن کا عکس لطیف جلوہ نگاہ ہے۔

چند سال قبل نشانِ راہ کا پہلا مجموعہ بڑی ناقبول صورت میں شائع ہوا تھا۔ بڑے میرے ذوق کا غماز نہ تھا۔ انشاء اللہ آئندہ کبھی اسے نئی ترتیب و تدوین سے شائع کیا جائے گا۔

لیکن ہے یہ مجموعہ میری زندگی میں اشاعت پذیر نہ ہو سکتا یا کم از کم اس میں تعویق ہو جاتی لیکن ایک دوست نے اس کی اشاعت کے لئے سرمایہ پیش کر دیا۔ ”تجلیات“ کی اشاعت بھی

اسی طرح ظہور میں آئی تھی اور میں چاہتا تھا کہ ان مخلص اور عاشقانِ رسولؐ کا نام بھی ان تصانیف کی ابتدائی سطور میں شامل کر دیا جاتا۔ لیکن ان بزرگوں نے اس امر کی اجازت نہیں دی۔ وہ پس پردہ رہ کر رحمت کے مزے لوٹنا چاہتے ہیں۔ بہر حال میرے لئے یہ امر بڑی طمانیت کا موجب ہے۔ کہ میری دونوں تصانیف کی اشاعت کا موجب دوستِ زادے بنے ہیں۔ جس ذاتِ قدسی صفاتِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کا مجھے شرف نصیب ہوا ہے۔ عطا بھی مجھ پر اسی ذاتِ خدا و امّ و ابی کی اولادِ امجاد کے توکل سے ہوئی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَعْلُوْمٍ تَمَّكَ  
 لُکھت جاؤ و جائش ہمیشہ کوئے دودت  
 نہ آں سکے کہ بہر آستانہ می باشد

منظر الدین

۲۱ جولائی ۱۹۷۷ء

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### وحدہ لا شریک

اللہ کریم کے تمام اسمائے گرامی صفاتی ہیں۔ صرف اللہ ذاتی نام ہے۔ جسے ہم اعظم کہا گیا ہے اور واحد بھی رب جلیل کے نام ہیں۔ اللہ اور الہ میں جو فرق ہے وہی احد اور واحد میں ہے۔ الہ صفت پر دلالت کرتا ہے اور اللہ ذات، پرہ واحد کا ثانی ممکن ہے اور احد کا ثانی ممکن نہیں۔ احد اپنی ذات، صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک کو کہتے ہیں واحد حق کے نزدیک ایک ہوتا ہے لیکن عقل کے نزدیک اُس کا تجزیہ ممکن ہوتا ہے۔ حتیٰ اعتبار سے زید فرد اول کا نام ہے۔ لیکن عقلی اعتبار سے اس کا تجزیہ اور تقسیم ممکن ہے عقل ہی فتویٰ صادر کرے گی کہ زید عناصر کے مجموعے کا نام ہے۔ جو بکھر سکتا ہے۔ ٹوٹ سکتا ہے۔ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ اُس کی تقسیم ممکن ہے۔ لیکن احد میں ایسا کوئی احتمال نہیں۔ احد ثانی کو گوارا نہیں کرتا۔ جس اور عقل کے نزدیک اُس کی وحدت اور یکتا کی مسامحت کا درجہ رکھتی ہے۔ احد کبر کر اپنی ذات سے جسمیت کی نفی کی گئی ہے۔ جو طول، عرض اور عمق کی متقاضی ہوتی ہے۔ واحد کہنے سے اس نوع کے جو اشتباہ پیدا ہو سکتے تھے۔ وہ احد کہہ کر مٹا دیئے گئے تاکہ سرسری نظر رکھنے والوں کو کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ وہ خدا کی ذات کو نجی جسمیت سے متصف نہ جان لیں۔ ثانی رکھنے والے واحد پر قیاس کر کے حُمران نہ ہو جائیں۔ احدیت کی شان جب بندے میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اُسے اس صفت سے حصّہ نصیب ہوتا ہے۔ کثرت سمٹ کر وحدت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ قلب پر وحدت کا نور جلوہ بار ہونے لگتا ہے احد وحدہ لا شریک کہنے کا مراد لگتا ہے۔ احدیت کے مفہوم و معنی سے ناکثا انسان غلط کامنڈ ہوتا ہے۔ کثرت سے نہیں نکل سکتا ہر دم

نئے نئے مبت اس کی آستین میں ہوتے ہیں اور نئے نئے لات و منات اس کا قبلہ مقصود بنتے ہیں۔ احدیت کی شان ان چیزوں کی نفی کر دیتی ہے۔ بشرطیکہ دل اس سے لذت گیر ہو۔

## شانِ کریمی

انسان کو اللہ کریم نے جو نعمتیں بخشی ہیں ان کا شمار ممکن نہیں۔ انسان تو ابھی تک اپنے وجود کے اندر پورے رش پانے والے افکار و خیالات کی بوقلموں تصور وجود کا اعلاطہ نہیں کر سکا وہ قدرت کے مظاہر کو کیا سمجھے گا اور کیا شمار کرے گا۔ کیا آسمان پر بکھرے ہوئے ستاروں کا شمار ممکن ہے۔؟ نفس کی آمد و شد کا حساب کیا جاسکتا ہے؟ زندگی سراسر انعامات ربانیہ سے عبارت ہے اور کسی ایک انعام کا تفصیلی اعلاطہ بھی ممکن نہیں۔ درخت، پہاڑ، صحرا، دریا، پھول، پھل، پتے اور ان کی رعنائیاں اور زیبائیاں کیا حاصل ہیں؟ زندگی سے ان کا کوئی سروکار نہیں؟ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی بے فائدہ کہا جاسکتا ہے؟ غرض یہ کارخانہ قدرت اور اس کی ہر چیز انسان کے محسوس اور غیر محسوس منافع اور فوائد کے لئے ہے۔ کائنات کی جن بے کراں نعمتوں کو ہم بے کراں جانتے ہیں خدا تعالیٰ نے انہیں اپنے کلام میں قلیل کہا ہے۔ اور شاذ و بانی ہے کہ متایا قلیل ہے کثیر خدا تعالیٰ کے نزدیک ذاکرین کا ذکر ہے۔ ذاکرین کے ذکر ہی کو قرآن میں کثیر کہا گیا ہے ظاہر ہے کہ محقر سی زندگی میں خدا کی جو یاد کی جائے گی۔ وہ بہت قلیل ہو گی۔ گئے چنے انھیں کے دامن میں یاد کی کتنی پوچھی جاسکتی ہے؟ لیکن کیا یہ باریک ہے کہ بندے ایہ کم نہیں بہت ہے۔ قلیل نہیں کثیر ہے۔ اور اپنے تمام تر انعامات کو قلیل کہا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ محبت کی نظرت ہی یہ ہے کہ وہ اپنی عدا کو قلیل اور دوست کی عطا کو کثیر جانتی ہے۔ کبھی محبت کا تحفہ لانے والے کی اس لئے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بارگاہ کی عظمت اور تحفے کی فرومایگی کو دیکھ کر خجالت محسوس نہ کرے شرمناک نہیں۔ یہ کہ یکوں کی عادت ہے اور ذاکرین کے ذکر کو کثیر کہہ کر بھی اسی شانِ کریمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تا کہ ان کے حوصلے فروں ہوں۔

# ایمان اور اسلام

ایمان، قلبی تصدیق کا نام ہے اور اسلام، ظاہری اعمال کا۔ دل جب کسی حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ تو اس کا اثر بدن پر بھی ظاہر ہونے لگتا ہے ایک ہی حقیقت جب دل میں ہو تو ایمان کہلائے گی۔ اعمال کا حسن و جمال بن کر بدن سے ظاہر ہونے لگے تو اسی کو اسلام کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ اعضاء و جوارح جب ایمان کی تجلی سے مستیر ہوں گے تو اُن پر اسلام کا اطلاق کیا جائے گا۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایمان دل سے شروع ہو کر ظاہر پر منتج ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور اس کا منتہی بدن انسانی ہے۔ بخلاف اسلام کے وہ ظاہر سے شروع ہوتا ہے۔ اور دل پر پہنچ کر منتہی ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی جنوس کے دو روپ ہیں کہیں دہی ایمان کہلاتا ہے اور کہیں اسی کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ دونوں شکلوں میں حقیقت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیوں کہ اسم کے بدل جانے سے مسمیٰ کی ذات نہیں بدلا کرتی۔ آپ ایک شخص کو خواہ مختلف ناموں سے پکاریں، اسی کی ذات نہیں بدلتی گی۔ وہ ایک ہی رہے گی۔ منافقین عرب جو زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اُن کے دلوں میں ایمان موجود نہ تھا، رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا کہ تم ایمان نہیں لائے یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اس آیت میں بظاہر ایمان اور اسلام میں مغایرت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دونوں میں کوئی مغایرت نہیں اُن کا ایمان چومکہ نالشی تھا اس لئے کہا گیا کہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال میں ہم آہنگی، ہونی چاہیئے۔ ظاہر کی درستی باطن کی درستگی کے بغیر معتبر نہیں اعمال کے ساتھ ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال ہونے چاہئیں۔ اعمال پر بھی بعض مقامات پر ایمان کا اطلاق ہوا ہے۔ اور یہ ایمان کے شرادر نتیجہ کے اعتبار سے ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ اسلام ایمان سے کوئی مختلف اور جداگانہ چیز ہے

# اصول و فروع

ایمان کی ایک اصل ہے اور ایک فرع، اصلی ایمان تو اسی کو کہنا جاتا ہے جو تہنہ تصدیق سے عبارت ہو۔ لیکن مجازاً عمل پر بھی ایمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ درخت کے تنے اور ہڈیاں بھی درخت ہی کہلاتی ہیں لیکن ان کا علیحدہ وجود نہیں اس اعزاز کا مستحق قرار نہیں دیتا۔ ایمان بھی اگر عمل سے جدا ہو یا عمل، ایمان کا ثمر اور نتیجہ نہ ہو تو دونوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ سچا ایمان، معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے اور معرفت کے حصول کے تین ذرائع ہو سکتے ہیں۔ جمال، جلال اور کمال۔ معرفت، جمال کے ذریعے حاصل ہو تو دل عشق و محبت کا گہوارہ بن جائیگا۔ جمال روح پر بھی پورا تو افگن ہوگا اور افکار و خیالات میں بھی اس کی تابانیاں نذر نہ کیں گی۔ جلال کے ذریعے متعارف ہونے والا اور معرفت حاصل کرنے والا ہمیشہ خائف و لرزاں رہے گا۔ نظر اٹھا کر اسے جمال دیکھنے کی فرصت نہ مل سکے گی۔ اسے ہمیشہ خوف و امن گیر رہے گا۔ لطف میں بھی اسے یہ کھٹکا لگا رہے گا کہ کہیں قہر و غضب کا مورد نہ بن جاؤں۔ جمال کے شیدائی کی دوسری کیفیات ہوتی ہیں۔ وہ قہر و غضب میں بھی جمال کے مزے لٹاتا ہے۔ قہار کو بھی عطا جاتا ہے۔ جفا کو بھی کرم سمجھا ہے۔ اغماض اور بے التفاتی کو پھیر چھڑ سمجھ کر نثار ہونے لگتا ہے۔ کمال کے ذریعے شناسائی حاصل کرنے والے کی تمام تر توجہ کمال کی تصدیق خوانی پر مرکوز ہوتی ہے۔ وہ اپنے مدد و رح کی ذات کو ہر عیب اور نقص سے مبرا ثابت کرنے کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کر دیتا ہے اور محاسن گنہگارے میں زورِ کلام صرف کرنے لگتا ہے۔ غرض شناسائی جس ذریعے سے حاصل ہو اس کا رنگ بات بات میں پھیل جاتا ہے۔ ہر نوع کی مخلوق میں یہ اصول کار فرما ہے۔

## محبت کے ثمرات

ایک معمولی سی لیگی بے اوقات بے پایاں اجر کی مستحق قرار پاتی ہے عبادت کا اجر خلوص کی بنا

پر ہوتا ہے اور خلوص کا انداز دُاں تہ اندے سے لگایا جاسکتا ہے جو انسان حیات سمیٹتے وقت  
 برداشت کرتا ہے۔ جذ بہ صدیق نہ ہو تو راہ کی مشکلات کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔  
 مشکلات کے دریا جتنے گہرے اور عمیق ہوں اسی نسبت سے انسان کو عنایات ربانہ کا مستحق  
 بنا دیتے ہیں ایک انسان جو کسی بیاسے کی پیاں بھانے کے لئے چلپاتی دھوپ میں پانی لے کر  
 آئے وہ اس انسان سے یقیناً زیادہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے گا جسے پانی لانے میں کوئی  
 زحمت برداشت کرنی پڑے۔ تکلیف جتنی زیادہ ہوگی رحمت کو اسی نسبت سے بڑھائے گا۔  
 در ماند کی اور شکستگی کے آثار مسافر کو الطاف دعا یات کا مود بنا دیتے ہیں۔ تازہ دم مسافر ایسی لذت  
 سے شہ سا نہیں ہو سکتا نہ اُس کی ہائیں لی جاتی ہیں نہ دلجوئی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ راہ حق  
 کے عاجز اور در ماند مسافروں کے لئے جو لذتیں اور سرمستیاں ہیں وہ صرف اپنی کا حصہ ہیں۔ خوشی  
 اور آسودگی میں وقت گزارنے والے اُن سے بہرہ ور نہیں ہو سکتے اُن سے قانون اور قاعدہ سے کاسک  
 کیا جائے گا اور در ماند کی کے زخم کو صرف محبت کا مرہم ہی بھر سکتا ہے اور محبت جب نوازنے پر آتی  
 ہے تو قانون اور قاعدہ کی پابندی نہیں رہتی۔ قانون اور قاعدہ سے قانونی تعلق رکھنے والوں کے لئے  
 ہوتے ہیں جو اسیر محبت بن کر آتے ہیں اُن سے محبت کی زبان میں بات کی جاتی ہے۔ محبت کو  
 فروغ بخٹا جاتا ہے۔ یاد ولولہ اور نیا حوصلہ عطا کیا جاتا ہے۔ روحی اور قلبی تعلق رکھنے والوں سے قانون  
 کی باتیں نہیں کی جاتیں۔ دل کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جو سلوک اُن سے ہوتا ہے وہ خالصتاً محبت کا  
 اعجاز کہلاتا ہے۔ محبت کے ثمرات سے موسوم ہوتا ہے۔ قانون کی اطاعت کی عطا محدود ہے، لیکن  
 محبت کی اطاعت کی عطا محدود نہیں، وہ غیر محدود ہے اس لئے کہ محبت خود غیر محدود ہے۔ وہ نوازنے  
 پر آتی ہے تو گدا کو شاہ بنا دیتی ہے دل کی کایا ہی نہیں پلٹتی حال کو بھی بدل کر رکھ دیتی  
 ہے۔ بعض لوگوں کے لئے حدیث شریف میں جنت کے ہر دروازے کے کھلنے کا ذکر آتا  
 ہے۔ ہر دروازے پر اُن کا استقبال کیا جائے گا اور اُن سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔  
 اس لئے کہ اُن کی محبت کا یہی اجر ہوگا۔

## مہاجات کی لذت

کچھ مدت کے لئے نزولِ وحی کے بند ہو جانے سے حضور عبید السلام کو تو خیر تقویٰ و اضطراب تھا ہی لیکن ان لوگوں کی طغی و تعریض کا سلسلہ بھی کچھ کم و بیش نہ تھا۔ جن کے سینے کفر سے معمور تھے اور وہ محبت کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے۔ محبت کے جہان میں کلام ہی نہیں ہوتا۔ خاموشی بھی ہوتی ہے۔ التفات ہی سے نہیں نوازا جاتا، تغافل سے بھی تربیت کی جاتی ہے۔ یارِ کائنات بھی مرئی ہوتا ہے۔ التفاتِ دوست میں انسان جب کمی پاتا ہے تو گونا گوں خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ اندیشہ دل میں گزرنے لگتا ہے کہ کہیں دوست کی رضا کے خلاف تو کوئی فعل سرزد نہیں ہو گیا جو اس نے بیگانگی کی خواہش قرار کر لی ہے؟ اور کبھی اس نوع کے دوسرے اندیشے اس کے جذبات میں متوجع پیدا کرنے کا موجب ثابت ہوتے ہیں غرض جذبات کی رنگارنگی اور احساس کی بوجھ سے اس تغافل اور بے التفاتی کا نتیجہ ہوتی ہے ہر تغافل بیگانگی کی دلیل نہیں ہوتا اور ہر التفات میں شائبہ کرم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جذبات کو اور بھڑکانے کے لئے بیگانگی کی مدش اختیار کر لی جاتی ہے۔ سخی کی خاموشی گدا کے لغووں کے زیر و بم کو جنم دیتی ہے اور کربیم کا عدم التفات سائل کے سینے کو سوزِ بخشش سے دھوپ چیتا ہے اور چلتا ہے تاکہ کربیم متوجہ ہو۔ بعض اوقات کربیم کا التفات اور یحییٰ کی توجہ گدا کے سینے کے سوز کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ عطا کا دامن دراز کرتا ہے تو گدا بھیک لینے کے بعد کسی اور دروازے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کے ان ریسے اور روح کو وجہ میں لانے والے لغووں کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔

## حمد و ثنا

انسان کو مختلف مشوب و قبال میں بانٹنے کے بعد قدامت نے ناک نقشہ بھی مختلف عطا کیا ہے۔ ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ ایک کی صورت دوسرے سے مختلف ہے

عادات و فضائل اور اذکار و اطوار کے اعتبار سے بھی انسانوں کی کئی قسمیں ہیں انکار و  
 خیالات میں یک رنگی نہیں۔ جذبات بھی متنوع پائے ہیں۔ شاعر کی دنیا اپنی ہے کسان کی اپنی  
 کہیں لطافت ہے اور کہیں صلابت اور یہ سلسلہ اولادِ آدم کی طرح بڑا وسیع و عریض ہے زمین  
 و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے جلووں کو کسی ایک رنگ اور لباس میں  
 محدود و محصور نہیں کیا جاسکتا۔ ہر جلوہ شانِ یکتائی کا منظر ہے اور کثرت کے ان شیوں و مظاہر میں  
 ایک عظیم اور وحدۃ لا شریک ذات کی قدرتوں کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے  
 ذرے، صحرا، پہاڑ اور باغ و بوستان اگر مختلف اور متنوع نہ ہوتے تو تخلیق کا دھن و  
 جمال صورت پذیر نہ ہو سکتا۔ جو صانع کی ان گنت عظمتوں اور قدرتوں کا نقشِ تبیل کہلاتا ہے صفات  
 کی رنگ رنگی بھی کبھی ذات کی عظمتوں کی آئینہ دار بن جاتی ہے اور کائنات کی مختلف بہاریں بھی  
 اس جبین کے مالی کی تخلیقی قوتوں کی غمازی کرتی ہیں۔ ہر جلوہ ایک نئی شان کا پتہ دیتا ہے صبح کے  
 مناظر بھی دلورہ انگیز ہیں اور شام کی رنگیں بھی دلکش اور نظر افروز۔ ازکار نہ نور کا ممکن ہے اور نہ  
 ظلمت کا، کیوں کہ سیاہی اور سفیدی دونوں شانِ جدلی و جمالی کے ٹھٹھور کے لئے معرضِ وجود میں  
 لائی گئی ہیں۔ مختصر یہ کہ ذرے سے لے کر آفتاب و مہتاب تک کا یہ جہاں ایک سینا باز رہے  
 کہیں پست ہے اور کہیں بلند، کہیں ندر ہے اور کہیں عظمت، اور ان مختلف اور متضاد کیفیتوں کی  
 آمیزش ہی سے کائنات کے نقش کو رنگینیاں اور رعنائیاں ملی ہیں۔ سور کا موٹے قلم اُس کی  
 ذہنی کیفیتوں کے تابع ہوتا ہے وہ ایک ہی رنگ سے جلوے نہیں تراشتا مختلف رنگوں  
 کی آمیزش سے تصویر بنا کر بھی حیران کر دیتا ہے۔ حیرت عظیم فنکار کے فن کا عطیہ ہوتی ہے کوئی  
 نقش اگر حیران نہ کر سکے تو وہ عظیم فنکار کی عظمتوں کا آئینہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ  
 اس راز سے آگاہ تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنے اپنے عہد کی جابر اور قاتل ہر طاقتوں کے سامنے جب  
 دلائلِ ربوبیت کو بیان کیا تو قوت و عظمت کے انہماک کے لئے وہی چیزیں منتخب کیں جو ہر نگیز  
 اور تعجب خیز تھیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے ربوبیت کا ذکر کیا تو وہ کوئی  
 محدّد اور محسوب ربوبیت نہ تھی۔ زمین و آسمان کا رب بھی اپنے پروردگار کو بتایا اور مشرق و مغرب  
 کی ربوبیت بھی اسی کا کرشمہ قدرت ظاہر کی۔ ایک ربوبیت مکانی تھی اور ایک زمانی، مقصود یہ  
 تھا کہ زمان و مکان کا پروردگار میرا رب ہے۔ بات آگے بڑھی تو فرمایا کہ میرا رب ہر چیز کو تخلیق  
 کا باس پہنا کر ہدایت بخشتا ہے۔ یعنی عناصر کو تخلیق کرنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا۔ انہیں  
 تخلیق کا مقصود بھی بتا دیا گیا ہے۔ چنانچہ آگ کو معلوم ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصود جلا نا ہے،  
 اور پانی جلاتا ہے کہ اُسے ٹھنڈا کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بنی کے دلائل ہیں جو وہ اپنے  
 رب کے بڑے حریف فرعون کے سامنے پیش کر رہا ہے۔

مزد کے سامنے پیش کئے جانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کی بھی یہی  
 حیثیت ہے۔ وہ بھی عظیم ہی نہیں حیران کن بھی ہیں۔ اسی لئے کہا گیا کہ کافر مبہوت ہو گیا۔  
 عظیم صنّاع، خالق اور مصوّر کی تخلیقی عظمتیں دیکھ کر بیگانے ہی مبہوت نہیں ہوتے،  
 اپنے بھی حیران رہ جاتے ہیں اور یہی حیرت، عظمت فن کی آئینہ دار بن جاتی ہے۔ غراف  
 حقیقت کہلاتی ہے۔ خراج تحسین کا نام پاتی ہے۔ فن اگر حیرت عفا نہ کر سکے تو ادھورا  
 کہلائے گا۔ ناتمام سمجھا جائے گا۔

انبیاء علیہم السلام کی حمد و ثنا اسی لئے عظیم تر درجہ رکھتی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی حکمتوں  
 اور مصلحتوں کو زیادہ جانتے ہیں اسی نسبت سے ثنا کہتے ہیں اور ہماری ثنا اس نوعیت کی نہیں۔

## ربانی اثرات

حضرت امام ابو حنیفہؒ کا مسک یہ ہے کہ نماز کی دوسری رکعت میں اگر کوئی التجات  
 کے بعد ورد شریف پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ چوتھی رکعت میں اُسے  
 سجدہ ادا کرنا ہوگا۔ امامؒ نے جب شروع میں یہ فتویٰ دیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ رسولؐ اور

آل رسول پر درود پڑھنے کے باعث سجدہ ہو کیسے لازم ہو گیا ؟ یہ تو افضل ترین عبادت ہے۔ یہ سوال چونکہ تذبذباتی انداز میں اٹھایا گیا تھا اس لئے امامؑ نے بھی جواب میں اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ فرمایا کہ سجدہ بہودود شریف پڑھنے پر لازم نہیں آتا۔ یہ تو سرسبے بھول چوک کی، ان بارگاہوں میں تو حضور قلب کے ساتھ اور غایت درجہ خشوع و خضوع سے درود شریف پیش کرنا چاہیئے یہ غفلت کیسی ؟ سجدہ بہو کی سزا میں غفلت پر سزا رہا ہوں تاکہ کوئی غافل نہ ہونے پائے۔ یہ امام ابوحنیفہؒ کا نظریہ ہے جو پوری امت میں امام اعظمؒ کے نام سے موسوم ہیں۔ امام اگر اس حقیقت سے پردہ نہ اٹھاتے تو دوسرے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہی نہ ہوتی۔ مجتہد جب کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو علت اسی کی نظر میں ہوتی ہے۔ دلائل و براہین وہ عوام کے سامنے پیش نہیں کرتا سادہ ہر دلیل کو ہر انسان سمجھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہئے۔ ہاں ائمہ کے درمیان جب کوئی نزاع رونما ہوا ہے تو انہوں نے اپنے دلائل بیان کئے ہیں اور دوسرے کے سنے ہیں اور اسی نوع کے کسی مسئلے کے متعلق اگر عوام کی طرف سے اعتراض کیا گیا ہے تو ان بزرگوں نے مخاطب کے فہم و ذکا اور علمی استعداد کے مطابق جواب دے کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ عوام کے سامنے وہ جوابات پیش نہیں کئے گئے جن کا نام علمی مباحث سے تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے۔ وہ بھی ہر ایک کے ساتھ یکساں لب و لہجے میں بات نہیں کرتا۔ کافروں کے ساتھ انداز خطاب اور ہے اور مومنوں کے ساتھ اور، مومنوں کو بھی قرآن میں حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک قسم کو فہم علی انفس کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ ایک کو مقتصد کہا گیا ہے اور ایک کو سابق۔ بالآخر امت کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے مسلمانوں کی یہ تمیزیں تیس دیا ہی میں اپنے اپنے مقامات و درجات کے اعتبار سے مختلف نہیں اخروی زندگی میں بھی ایسے مقامات و درجات مختلف ہونگے۔ چلا گزرا جو انسانی خواہشات کو کھل کر رب تعالیٰ کی رضا کا مطالبہ ہوتا ہے۔ وہ بھی فائز المرام ہے۔ میانہ روی اور اعتدال کی راہ اختیار کرنا جسے کو بھی قبولوں کی طرف میں

جگہ دی گئی ہے لیکن سابقاً لُحْیَاۃ کی اور شان ہے۔ یہ صدیقین میں جو تمام مصیبتوں کو نظر انداز کر کے صدیق رفیق کی طرح خدا کی راہ میں گھر بیٹا دیتے ہیں اور مقام صدیق پر کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر آنے والے کے ساتھ میزبان کیسا سلوک نہیں کرتا۔ یعنی کو بہان داری کے ظاہر ہی آداب و رسوم کے ساتھ نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور بعض کے سامنے کلیجہ نکال کر رکھ دینے سے بھی ذوق اسودہ نہیں ہوتا۔ بہان جو رتبہ، مقام اور جو شان لے کر وارد ہوتا ہے وہی میزبان کو متاثر کرتی ہے۔ ربانی تاثرات کا بھی یہی حال ہے۔ اسی لئے آخرت کے بعض بہانوں کے لئے کہا گیا ہے کہ میں آگے بڑھ کر جنت کے ہر دروازے پر ان کا استقبال کروں گا۔ ان کے لئے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے اور انہیں عرش کے سامنے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ ہر بہان، میزبان کا دل نہیں لوٹ سکتا۔ جو میزبان کے لئے لٹ جائے ایسا بکچہ نثار کر دے۔ وہ بہان بن کر بچائے تو کیفیتیں اور ہوتی ہیں۔ اس وقت بہان داری کے اصول بدل جاتے ہیں۔ رسوم و قیود کی دنیا ختم ہو جاتی ہے یہ ملاقات دو مشاق مردوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ جہاں ذوق و شوق کے سوا کچھ نہیں ہوتا لطافت ہی بہان ہوتی ہے اور لطافت ہی میزبان، معافی و مطالب کا ایک بہان ہوتا ہے۔ جو دونوں کے گرد رقص کرتا ہے۔

## جمال کی داد

سفر میں انسان کو دو طرح کی کیفیات پیش آتی ہیں۔ ایک کیفیت کا تعلق حواس ظاہری سے ہوتا ہے اور ایک کا حواس باطنی سے۔ ظاہر، سفر کی ظاہری کیفیت سے متاثر ہوتا ہے اور باطن، باطنی کیفیت کا اثر اور نتیجہ کہتا ہے۔ سردی گرمی و صہرپ چھاؤں بدن کو متاثر کرتی ہیں اور احساسات کی دھوپ چھاؤں احساسات پر اثر انداز ہوتی ہے

احساس میں گرمی ہو تو موسم کی خوشی قائم نہیں رہ سکتی۔ ہوا کی سرروی میں بھی انسان اپنی منزل کی طرف روتاں دوتاں نظر آتا ہے۔ دل ہی بھگی ہو تو موسم کی خوشگوارن بھی کوئی دلولہ عطا نہیں کر سکتی سفر میں ساز و سامان کی بجاہت تائبہ جذبات کی ضرورت ہوتی ہے اور تائبہ جذبات کو دیر کی کمی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ پلو بھی محبت کی دکان سے ملتی ہے۔ منزل سے جس قدر مشغلت ہو گا۔ جذبات بھی، سی نسبت سے تالیاں اور جوان ہموں گے۔ جذبات کو سارا رنگ، روپ منزل کا فیضان کھاتا ہے۔ جذبات میں تسلی اور تیزی جو تو دن لین پائے کہ منزل نہ ہونے کے لئے بے قرار ہے یہ تڑپ اسی کی عکاسی ہے۔ جذبہ اسی کا عطیہ ہے اور یہ ذوق و شوق اسی کے قاصد اور یا ہر وہ جو منزل کی طرف کشاں کشاں سے جاتے ہیں کوئی متناہیسی قوت نہ کھینچے تو کون کھینچتا ہے؟ سفر میں لذت و کینیت کا ہونا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ منزل مسافت بے ہنر بنیں۔ دونوں میں ہمارا ربط ہے۔ ایک کو دوسرے سے آگاہی ہے۔ چاہت کا رشتہ دونوں میں قائم ہے جو راہ میں ہیں لذتیں اور کیفیتیں بکھیر رہے ہیں۔ سفر کی نظر منزل پر ہے اور منزل کی مسافر پر ہے۔ شناسائی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ منزل کے حوالہ میں مبتلا ہو کر سفر کرنے والے اوریوں ہی قدم اٹھانے والے کے احساسات میں ہم آہنگی نہیں ہو سکتی۔ دونوں کے احساسات و مدارکات جدا گانہ ہوں گے۔ خبر کو ذریعہ بنا کر چلنے والا اس مسافر کے احوال و کینیات سے بے خبر ہوتا ہے جو جہل کا پروردہ ہو جس کی نظر جہل پر ہو جس کا مقصد دیہات جہال کے سوا کچھ نہ ہو ایسے مسافر کو جہال ملتا ہے۔ دید کی لذتیں عطا ہوتی ہیں اور جو محض منزل کی خبر یا کر دخت سفر باندہ سے اس پر حُسن منزل کے راز آشکار نہیں ہوتے۔ منزل پر پہنچ کر بھی اس کی نظر جہال آشکار نہیں ہوتی بلکہ ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ نے کبھی آنکھ اٹھا کر مال و مال کی طرف نہیں دیکھا نہ اس کی آرزو کی۔ اُن کی نظر جہال مجبور پڑ رہی تھی۔ نعمت مل

جانے کے بعد طالبِ صادق کو نعمت کے شکر ہی سے فرصت نہیں ملتی۔ وہ ادھر ادھر کہاں دیکھتا ہے؟ بدر نہ حسین کی رزم گاہوں میں صحابہ کی شہادتِ دراصل جہاں کا شکر تھی نعمت جتنی عظیم ہو، شکر بھی اسی نسبت سے کیا جاتا ہے۔ صحابہ کو چونکہ جہاں رسول کی صورت میں جو نعمت ملی تھی وہ بے پایاں تھی، اسی لئے ان کا شکر بھی بے پایاں تھا۔ حد نہ جمال کی تھی نہ داد گروں کی۔ داد دینے والے جان و مال کا اثاثہ لٹا کر بھی بھروسہ تھے کہ نعمت و شکر انہیں ہو سکا۔ جہاں نے ان پر ایم اُن پر اسی لئے واضح ہوئے تھے کہ وہ پیچھے داد گرتے۔ بھڑائی داد دینے والے پہ تو کوئی معمولی فنکار بھی اپنے فن کی لطافتیں آشکار نہیں کرتا، اُس سے اغراض پر تپتا ہے۔ ان کی تہ نہیں چڑھ کر بیان کرنے والی چیز نہیں، صرف محسوس کی جاتی ہیں، اسی لئے صحابہ نے ان کی دعا صحت کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ جان اور مال سے داد دی۔ صحابہ صنف کا بہتر ہے پر بیٹھ رہا بھی جمال کی داد تھی اور ہر صاحبِ جمال کو چونکہ اپنے جہاں کے داد گر عزیز ہوتے ہیں اسی لئے حضور کو اصحاب صنف بے حد عزیز تھے۔ اُن کی حرفِ نظر اُمّی تھی تو محبت سے برہنہ، اور دستِ کم اٹھتا تھا تو عطا سے معمور، داد کا کمال کبھی محویت کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تحیر بھی داد میں جاتا ہے۔ اصحاب صنف کا وہ تحیر انتہائی داد تھا جس نے انہیں دنیا سے بیگانہ دیا تھا۔ طوطہ پر کلیم اللہ کی بے ہوشی بھی ایک داد تھی اور چہرے پر اصحاب صنف کی محویت بھی داد کی ایک صورت، داد کا کمال ہر جگہ ظاہر ہے۔

میر خوش نشہ دیدار نظر آتے ہیں  
آئینے پشت بہ ولیار نظر آتے ہیں

## جمال کی عطائیں

صحابہ معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے معجزہ عاجز بنا دیتا ہے اور عاجز بنا کر لایا جائے

تو انسان میں دلولہ انگیز جبات پیہا نہیں ہو سکتے۔ دوسرے دوستی کی شان نہیں دکھ سکتا  
 بان دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ سر فرشتی، جان بازی اور جوں شاری کے جذبات کی  
 تخلیق جمال سے ہوتی ہے۔ جمال ہی دن کا پروردگار بننا ہے۔ چنانچہ صحابہ کے تمام تربیت  
 جمال کے پروردگار تھے۔ جمال ہی نے ان کی تخلیق کی تھی۔ جان ہی ان کا پروردگار بننا تھا  
 اور جان ہی نے انہیں مستی اور سرشاری عطا کی تھی۔

جمال کی عطایں عقل کی عطاؤں سے مختلف ہوتی ہیں۔ عقل کی عطایں میں مستی نہیں ہوتی،  
 بے خودی اور سرشاری کا اس میں شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ عقل بے حس کو مغلوب کر کے  
 لایا جاتا تو بار و حنین کی فضاؤں میں مستیاں کہیں سے آتیں؟ محبت کا دلہانہ رقص کون  
 دیکھ سکتا؟ محبت جلوہ گر کہاں ہوتی۔ عشق کو سر فرشتوں کیسے ملیں؟ یہ تو سب جمال  
 کا فیضان تھا۔ جمال لی عطایں ہتھیں۔ جمال کے کرستے تھے۔ جمال کے کرتوں کو عقل نہ کبھی پہنچی  
 ہے نہ پہنچ سکے گی۔ جمال کی عطایں غیر عمدہ دہاتی ہیں۔ انہیں زوال نہیں سکتا۔ وہ نہ دال  
 پذیر ہونے والی چیز ہیں۔

عقل کا اسیر شکار ہونے کے بعد بالی چاہتا ہے۔ لیکن جمال کے اسیر کو رہائی مطلوب  
 نہیں ہوتی۔ اس کی قید کے دن ان گنت ہوتے ہیں ان کا ستار ممکن نہیں ہوتا۔ ممکنات کی  
 دنیا عقل کی دنیا کہلاتی ہے۔ جمال کے پرستار کی دنیا ممکنات کی دنیا سے جدا ہوتی ہے۔ دن  
 کوئی چیز ناممکن نہیں۔ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ممکنات کی بجائوں  
 میں نہ پڑتے تھے۔ وہ جمال کے پروردگار تھے۔ ان کا وجود خود معجزے کی حیثیت رکھتا تھا  
 اسی لئے وہ محالات کو ممکنات میں لے آتے تھے۔ عقل کا پروردگار ممکنات کی دنیا سے آگے  
 نہیں گزر سکتا۔ وہ سود و زبایں کے پکاروں میں پڑا رہتا ہے۔ چکری اس کا تقدّر ہوتا ہے۔  
 مستی اُسے لپیٹ نہیں ہوتی۔ مستی کا تعلق دل سے ہے۔ یہ دل کی غذا ہے۔ دل کو ملتی ہے۔  
 عقل میں مستی کا گذر ممکن نہیں۔ وہ خود بے کیف ہے جو عقل کرتی ہے وہ بھی بے کیفی

کے سوا کچھ نہیں ہوتا زخم کھا کر دعا دینا دل کا بیوہ ہے دل اسیر ہو جاتا ہے تو اسیری کے ایام کو قنیت جان کر دعا گو بن جاتا ہے۔ اس احساس سے تر پٹہ نکتہ ہے کہ میں تیرا مذاکرہ فطروں کے قابل نہ تھا۔ اُس کا کرم ہے کہ مجھے قابلِ توجہ سمجھا۔ ہر کسب اُسے نئی لذت عطا کرتی ہے۔ نئی زندگی بخشی ہے۔ غفل کی دنیا میں ایسا ہونا ناممکن ہے۔ وہاں کسک زندگی عطا نہیں کرتی۔ لذت نہیں بخشی۔ صحابہ کا ہر زخم دعا گو تھا۔ پیاس گزار تھا اور یہی پیاس گزاری ان کے رب کو پسند تھی۔ انہیں نئی لذتیں مل رہی تھیں۔ ہر تیرے لذتوں کا خالق بن کر سینے میں بیوست ہوتا تھا۔ پیاس گزاری ہی سے انعامات فزوں ہوتے ہیں وہ ان نعمتوں کے پیاس گزار تھے۔ اسی لئے یہ نعمتیں انہیں بھولیاں بھر کر ملی رہی تھیں۔ قارئین اس کو نعمت کون دیتا ہے؟ اور یہ توازی ابدی اور سرمدی نعمتیں تھیں۔ یہ پیاس گزاری کے بغیر کیسے مل سکتی تھیں؟ پیاس گزار دراصل اُن کا وہ احساس تھا جو انہیں جلال کی مظاہرے نے عطا کیا تھا۔ لطیف کی عطا لطیف کے بغیر کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں نبوت کی لٹافوں نے ان کے احساسات کو چونکد غایت درجہ لطیف بنا دیا تھا۔ اسی لئے اُن پر لطیف عطا میں وارد ہو رہی تھیں۔ لطیف کا ورود بھی لطیف ہوتا ہے، نظر میں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے احساس جہاں خود نعمت ہے اسی کی عطائیں کیسے نعمت نہ ہوں گی؟

## تصور اور تصویر

اضطراب کی زندگی ہو یا سکون کی دونوں میں بندے کو خدا کی یاد کی تعلیم دی گئی ہے۔ رنج و راحت ثلوی و غم اور صحت و مرض کسی حالت میں بھی اس کی غفلت و رخصت فراموشی کو جائز قرار نہیں دیا جاتا۔ حق فراموشی ایسا جرم ہے جس کا کوئی جواز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ خدا کے سامنے لائے جائیں گے۔ جنہوں نے غفلت کو اپنا شعار بنا رکھا ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیوی زندگی میں ہمیں کیوں بھلا

دیا؟ ہمیں کیوں یاد نہ کیا؟ جس کے جواب میں بعض اپنی بیماری اور طویل صلاحت کا  
 عذر پیش کریں گے۔ لیکن خدا تعالیٰ ایسے مریضوں کو ان کے سامنے پیش کرے گا۔ جو  
 سخت مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہ  
 ہوئے ہوں گے۔ ایسے ہی اور متعدد نبیوں اور مصیبتوں کا ذکر کرنے والوں کے سامنے  
 اسی نوعیت کے انسان لائے جائیں گے جو بے حد مصروف ہونے کے باوجود زندگی بھر غافل  
 نہ رہے ہوں گے اور گونا گوں مشکلات نے انہیں غافل نہ ہونے دیا۔ انہیں پیش کرنے کے  
 بعد خدا تعالیٰ غافلین سے پوچھے گا کہ تم اس حال میں مبتلا تھے؟ ان پر غفلت طاری  
 نہ ہوئی تو تمہاری غفلت کا کیا جواز ہے؟

در اصل درد غفلت کا باعث نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بیداری عطا کرتا ہے اپنے خالق  
 و مالک کو یاد کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ درد و غم میں ہمیشہ اُسی کی یاد آتی ہے جس  
 سے قہری لگاؤ ہو۔ جس میں دل لٹکا ہو۔ جو مونس و دمساز بننے کی قدرت و طاقت رکھتا ہو۔  
 جو غم کو خوشی تک بدل دینے کی صلاحیت کا مالک ہو۔ بلکہ دل سے رُبط رکھنے والا غمیف و  
 ناتواں بھی ہو، کمزور اور مضحک بھی ہو، مصائب و آلام کو رفع کرنے کی قدرت نہ بھی رکھتا  
 ہو تو انسان اسی کو پکارتا ہے، اُسی کو یاد کرتا ہے۔ اہل ضعیف و ناتواں بھی ہونے کو غم  
 و آلام سے نجات دلانے کی صلاحیت نہ بھی رکھتی ہو تو بچہ مصیبت کے وقت اُسی کو پکارتا  
 ہے۔ اعانت و نصرت کا یہی مفہوم نہیں کہ کوئی ذات انسان کو غم و آلام سے نجات دلا دے  
 محبت کی نظر سے دیکھ کر مینا بھی نرزدہ کی نصرت ہوتی ہے، اس کی اعانت کہلاتی ہے بلکہ قہری لگاؤ  
 رکھنے والی ذات کی نری موجودگی بھی غم و آلام کی زندگی میں ایسی تسکین بخشی ہے جو بیگانوں  
 کی نصرت نہیں بخشن سکتی۔ تسکین اپنی ہی محبت کی موجودگی کا نام ہے۔ خواہ وہ کسی رنگ میں ہو  
 ہلکے روپ میں ہو یا عزیز و اقارب کے لباس میں۔ جس ذات پر محبت کا لٹیر ہو، وہ  
 مصیبت کی زندگی میں تسکین کا موجب ہوتی ہے۔ نرے پس بیٹھ لینے سے، بات کر لینے سے

دیکھ لینے سے وہ تسکین ملتی ہے جو کسی اور صورت میں مقصود نہیں ہو سکتی۔

تصور ہی جب تصور بن کر سامنے آجائے تو یہ بھی سکون کی ساعتیں ہوتی ہیں۔ غم میں کریم ذات کا تصور بھی مزادینے لگتا ہے۔ تصور غم و آلام کی شدت کو کم ہی نہیں کر دیتا غم کی ساعتوں کو بھی حسین بنا دیتا ہے یار کا تصور جو حسن عطا کرتا ہے وہ درد و دیوار کے نقش و نگار نہیں بخش سکتے۔ درد و دیوار کے نقوش خاموش ہوتے ہیں اور یار کا تصور گویا وہ بولتا ہے۔ بات کرتا ہے۔ تسکین دیتا ہے، بہارا بخشا ہے۔ ہم آنسو کی لذتیں عطا کرتا ہے اور ایسے عالم میں غم و آلام کے بادل خود بخود چھٹنے لگتے ہیں۔ تصویر ساری توجہ جذب کر لیتی ہے اور انسان ماحول کی کریناک ساعتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ غیر سے بے نیازی محبوب ذات کے تصور کی عطا ہوتی ہے اور اس عطا کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ دل میں اتری ہوئی تصویر دل سے جدا نہیں ہوتی، دل کو محبتیں عطا کرتی ہے۔ لذتیں بخشی ہے اور غیر سے بے گناہ بنا دیتی ہے جب یہ نشہ ذرا کم ہو تو انسان پکارنے لگتا ہے۔

خدا جانے تصور تھا ترا اعجاز تھا کیا تھا

تری تصویر کو میں نے بلایا ہے وہ بولی ہے

غرض غم کی ساعتیں کریم ذات کی یاد سے حسین بن سکتی ہیں۔ یاد جب بھی آئے گی، کریم ذات کی صفات کو ساتھ لے کر آئے گی، یاد تنہا سو ہی نہیں سکتی، اُس کے ساتھ تصویر بھی ہوتی ہے اور تسکین بھی۔ حسن بھی، درجہ ال بھی، لطف بھی اور کرم بھی، ناز بھی اور انداز بھی، انشود بھی اور غمزہ بھی، رعنائی بھی اور دلربائی بھی۔ جن صفات کی حامل ذات کی یاد ہو گی، اُس کی صفات کو ساتھ لے کر آئے گی۔ تنہائی یاد میں ممکن ہی نہیں، تنہا تو وہ غیر سے بناتی ہے اور کریم ذات بے مشغول کر دیتی ہے۔ مشغولیت اس کا فیضان ہوتا ہے غم میں جب خدا کی یاد مرس بن جائے تو تنہائی اور بے دلی کیسی؟ وہ تو کیف و سرور کی ساعتیں ہوتی ہیں۔ اس نہایت خدا بندت سے، در نہیں ہوتا، مذکورہ ذکر کو تسکین دینے کے لئے یہو میں آ بیٹھا

ہے۔ پکارنے والے کی صدائیں سنتا ہے اور تسکین بخشتا ہے۔ ہر آواز میں تسکین ہوتی ہے۔  
ہر آنسو تسکین بن جاتا ہے، ہر دھڑکن میں مزے آتے لگتے ہیں۔ آنسو، آواز اور دھڑکن سب  
اسی کی تسکین کے مینہ بر بن جاتے ہیں۔

## رضا کے چمنستان

عبودیت نام ہے اپنے اختیارات سے دستبردار ہو جانے اور اپنے خالق و مالک کے  
اختیارات کو تسلیم کر لینے کا۔ سب تک اپنے اختیارات کی نفی نہ ہو اپنے خالق و مالک کے  
اختیارات کی برتری کا مزائید آتا بندے اور رب میں ایک دائمی کشش جاری رہتی ہے جو  
انسان سے زندگی کا صبر و سکون چھین لیتی ہے۔ انسان اپنے رب کی رضا کو اپنی مرضی کے  
تابع بنانے کی کوشش میں ٹکارتھا ہے اور خدا کا حکم نہ مانتا ہے۔ ایسی صورت میں  
چونکہ خدا کا فیصلہ بندے کے فیصلے کے خلاف ہوتا ہے اس لئے وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ جینے  
لگتا ہے۔ وادیا کرتا ہے اور شور و غوغا سے زندگی کے سارے نفاذ کی درجہ پر ہم کر  
کے رکھ دیتا ہے یہ برہمی خدا کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتی ہے جو لوگ تہ اکرانہ کو برتنا و  
رغبت قبول کر لیتے ہیں۔ اپنی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دیکھ کر سہم نہیں ہوتے بلکہ  
اسے اپنے حق میں نافع اور منفعت بخش جواز کر خوش ہوتے لگتے ہیں ان کی زندگی صبر و  
سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے زندگی کے سمندر سے جو موج بھی اٹھتی ہے وہ اٹھا پھوڑا اور  
نشاط آفریں بن جاتی ہے اپنا موجد اور مالک خرام کسب و نظر اس کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ خود نشاط  
کی بدورہ ہوتی ہیں اور نشاط ہی کی تخلیق کا باعث بنتی ہیں۔ نشاط نشاط کے بطن سے  
ظہور پاتی ہے۔ نشاط بخشتی ہے۔ نشاط آشنا کر دیتی ہے۔ غم و غصہ کی تخلیق سے نشاط آستانہ  
جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ مفر بین حق کے متعلق قرآن میں یہ جو کہنا گیا ہے کہ وہ کسی  
حزن و مال سے آشنا نہیں ہوتے۔ حزن و مال کی گردن کے دامن کو نہیں چھو سکتی۔

اُن کا دامن ازل سے پاک ہے اور ابد تک پاک رہے گا۔ تو اس کا یہی مفہوم ہے کہ وہ اپنے رب کے فیصلوں کو دیکھ کر کبھی ملول نہیں ہوتے۔ رضا میں ڈھل جانے کے بعد انہیں ایسی طمانیت نصیب ہو جاتی ہے جو حزن و ملال کی شورشوں سے بہت دور رہتی ہے۔ حزن و ملال کی اس دنیا تک سائی ممکن نہیں ہوتی۔ حزن و ملال سفلی جہان کی چیزیں ہیں۔ عالم علوی میں نہ حزن ہے نہ ملال۔ وہاں رضا کے پھول کھلے ہیں۔ رضا کے چمنستان ہلکا ہے ہیں، جن کی خوشبو روح کو مست کر دیتی ہے ایسے جہان میں حزن و ملال کا گزر کہاں؟ خدا کے مقبول بندے جو مصائب و آلام کی زندگی میں خوش و خرم رہتے ہیں وہ رضا کی کمان سے نکلے ہوئے ہر تیر کو اپنے لئے نعمت جانتے ہیں جب وہ اس تیر کو سیسے سے لگاتے ہیں اُسے بار کا تحفہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں تو اُن کی یہی خوشی اور خرمی بارگاہ حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ رضا کے یہی تیر اور مراد دیتے ہیں اور کیفیتیں بخشے ہیں اور ہر کیفیت ایک نئے جہان کی پروردگار بن جاتی ہے۔

عالم علوی کی فضائیں عالم سفلی کی فضاؤں کی طرح کشیف نہیں۔ وہ سراسر لطافت و نفاست سے عبارت ہیں۔ وہاں غم و آلام کے بادل سایہ انگن نہیں ہو سکتے۔ حزن و ملال کا گرد و غبار ان کی لطافت کو مجروح نہیں کر سکتا۔ وہاں تو رضا کے حسن و جمال کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ رضا کے آئینے میں صاحب جمال کا عکس نظر آتا ہے عکس کی دلکشی ناظر کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور اسے ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت نہیں دیتی۔

محبت کی یہ قراری چونکہ رضا کے حصول کے لئے ہوتی ہے۔ اسی لئے نعمت کہلاتی ہے۔ ہوس رضا کی گاہک ہی نہیں وہ اس بازار میں خریدار بن کر کبھی آئی ہی نہیں اسی لئے اس کی جھولی میں رضا کا سودا کبھی نہیں پڑا اس نے یہ جنس کبھی نہیں خریدی اسی لئے اس باب میں اُس کی رائے معتبر نہیں وہ محبت کے بازار میں غیر معتبر سمجھی جاتی ہے اور محبت کبھی خریدار بن کر ہوس کی منڈی میں نہیں گئی اس لئے اس کی وہاں کوئی جان پہچان نہیں سونوں

میں نہ کبھی شناسائی ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ ایک کا قول دوسرے کے لئے غیر مقبر ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ محبت کا مال مطلوب ہو تو محبت کی منڈی میں آنا چاہیے یہاں موس کی عجائباں کام نہیں دیتیں، اس کا کھوٹ نہ ہو جاتا ہے۔ اس منڈی کے دلال بھی سچے ہیں اور اور خریداروں کا صدق بھی کذب کے احتمال سے پاک ہے۔ پاکیزگی ہی پاکیزگی کی گامک بن کر آتی ہے اور پاکیزگی ہی نوازتی ہے۔

## حجاب اور پردہ

بعض رشتے ازلی ہوتے ہیں، زمان و مکان کی دیوار ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی سورج، چاند کا رشتہ بھی زمین سے ازلی ہے۔ ستارے بھی زمین سے ازلی تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی منوباریوں کے وقت انسانوں سے کوئی امتیاز نہیں برتتے۔ اسود و امرد دونوں پر اپنا نور ڈالتے ہیں۔ ان کی منوباریوں کے لئے کوئی جگہ مخصوص نہیں خدا کا نور کسی رنگ اور شکل میں نہ ہو وہ کسی سے بخل نہیں برتا، خدا کا نور لطیف ہے اور لطیف کا خاصہ ہے کہ وہ کثافت کا پابند نہیں ہوتا، جس رنگ اور جس شکل میں نکلا ہر جگہ آزاد ہوتا ہے۔ بھٹی بھی اگر گلاب کا پھل ٹونگی تو اسے خوشبو آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی استعداد کی کمی کے باعث خوشبو سے پوری طرح استفادہ نہ کر سکے۔ رنگ سے بھی کیمتہ کوئی میر نہیں رکھتا اسے اس کی صورت دکھا دیتا ہے۔ لطافت جہاں بھی ہوگی، نیاز ہوگی۔ انسانی ذہن کی کھینچی ہوئی حدود اسے پابند نہیں بنا سکتیں، نہ خوشبو محدود ہے نہ ہوا اور نہ آفتاب و ماہتاب کا نور، ہاں اگر کوئی آفتاب کے سامنے دیوار کھڑی کر دے تو آفتاب اسے نور بخشنے کے لئے شے نہیں ازراہ بر عظیم ذات کی فطرت میں بے نیازی بھی ہوتی ہے، بے نیازی کو اس سے جدا کر دیا جائے تو اس کی عظمتیں مجرد ہو جاتی ہیں جہاں عظمت ہوگی، وہاں ناز بھی ہوگا اور بے نیازی کی شان بھی۔ سابقہ جب بے نیاز سے ہو تو بے نیازی کام نہیں دیتی۔ وہاں عجز و نیاز ہی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آفتاب کی

طرف پشت ہوگی، تو جمال نظر بہنیر آئے گا۔ اُن آفتاب کی موجودگی کا احساس ضرور ہوگا۔ ایسے ہی بعض لوگ ذات واجبہ الوجود کی موجودگی کا احساس ہونے کے باوجود زندگی سے محروم رہتے ہیں، نہ ان کے دل میں جمال کی کوئی طلب پیدا ہوتی ہے، اور نہ آفتاب جمال اپنے مقام سے نیچے اتر کر انہیں دعوتِ جمال دیتا ہے۔ جمال تو حقہ ہی نیاز مندوں کا ہے۔ غافل اور جمال سے بے نیازی برتنے والا دیکھ بھی سے تو اس پر جمال کے وہ اسرار منکشف نہیں ہوتے جو دید و ورید کو نصیب ہوتے ہیں۔ بھول کا جمال بھل کو مستیاں عطا کرتا ہے، اور زاغ و زغن کو دیکھ لینے کے باوجود بھی لذت اُستنا نہیں بناتا۔ فریاد و فغاں صرف بھل کا جہنم ہے۔ لذت کبھی فریاد و فغاں کی صورت میں بھی وارد ہوتی ہے۔

جمال کے سینکڑوں روپ اور رنگ ہیں وہ جس روپ میں آئے حسین معلوم ہوتا ہے جس رنگ میں جاوہ گری کرے، دل کو لہجاتا ہے۔ ہلالِ جمال، حسین تھا، اسی لئے صدیق کو خریدار بن کر آنا پڑا۔ ابوذر غفاری اگر حسین نہ ہوتے تو علی کو تین دن بہانی کے فرائض سرانجام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ برقت دو مختلف تھے، ایک غنہ کے قیلے کا سرخ و سفید اور ایک بخشی نثار کا لالہ۔ لیکن من کی جاوہ گری دونوں میں تھی دونوں میں ایک ذات کا نور پر تو اٹن تھا۔ اس لئے برقعے بھی حسین ہو گئے، دونوں کی عشق کی منڈی میں مانگ بڑھ گئی۔ صدیق بھی خریدار بن کر آگئے اور علی بھی۔ پردہ ہلینڈ پر دہ دار کا آئینہ ہوتا ہے۔ اسی کی شان کو آشکار کرتا ہے جو اندر چھپا ہو۔ اندر نور موجود ہو تو بیانی بھی نور کا آئینہ وار بن جاتی ہے، اور گفتار و کردار میں بھی نور کی جھلک نظر آنے لگتی ہے، ہر حسین پر دے میں اپنی خصوصیات لے کر آتا ہے۔ جمال بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جمال بھی گنہگار بھی ابر کردار بھی، عشوہ اور غنہ بھی، نماز اور نیاز بھی، جناب بھی اور اداب بھی، لیکن جمال غیردوں کے لئے ہوتا ہے اور جمال اپنوں کے لئے، اپنوں

کو اگر شانِ جلالی دکھائی بھی جاتی ہے، تو ایزر گریہ بنانے کے لئے اور لوٹنے کے لئے۔ اور غیروں کے لئے بھی ہلالِ عذاب بن جاتا ہے، انہیں جلال کے ذریعے دورِ کفّت مقصود ہوتا ہے۔

خدا تعالیٰ جب اپنے دوستوں کو شانِ جلالی دکھاتا ہے، تو اس کے ذریعے آتشِ شوق کو بھڑکانا مقصود ہوتا ہے۔ فیروں کے لئے ہر ہلالِ حجاب اور پردہ بن جاتا ہے، وہ اور دور ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی اگر مزاد ہے تو قرب کا ذریعہ ہے ورنہ جہل اور پردہ، اور حجاب اور پردے میں تناسلی کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس تناسلی اور معرفت کے بعد جو حجاب ہوتا ہے، وہ بھی انہم کہلاتا ہے، اکیروں کو اس کے ذریعے دوری اور مہجوری مقصود نہیں ہوتی، بلکہ آتشِ شوق کو بھڑکانا مقصود ہوتا ہے۔ مقررین حق حجاب میں رہ کر بھی بے مزا نہیں ہوتے۔ حجاب ان کے لئے یار کے خن کا آئینہ بن جاتا ہے۔ جس کے ذریعے پے درپے تجلیوں کی بارش ہوتی ہے، اور وہ مزے لوٹتے ہیں۔ اس حجاب کی حیثیت طور کی ہوتی ہے۔ غیروں کے سامنے یہ سلوک ممکن نہیں ہوتا، وہ تو حضور میں رہ کر بھی جہاں کے مزے نہیں لوٹ سکتے۔ آخر ابو جہل بھی تو قریب تھا، کیا اس پر جمال آشکار ہو سکا؟ اور ادیس؟ قرنی دور رہ کر بھی بے مزانہ ہو سکے! ایک لمحہ کے لئے بھی جمال ان سے مستور نہ تھا۔

## انسانی حیات

انسان جسم و روح اور عقل کے مجسمہ کا نام ہے۔ اور ان تینوں کی غذائیں مختلف ہیں۔ جسم کی غذا آب و دانہ ہے۔ عقل کی غذا مالِ ایزر و دانہ کی یا ربہ الہی۔ جسم کو استدلال کی ضرورت نہیں۔ وہ استدلال سے اپنی بقا قائم نہیں کر سکتا۔ عقل آب و دانہ کی محتاج نہیں، مادہ استدلالی چاہتی ہے اور اسی پر اس کی نشوونما منحصر ہے اور ایسے ہی روح کی غذا ان دونوں

سے جھاگنا ہے۔ یادِ الہی کی غذا ملتی رہے تو اس کی زندگی قائم رہتی ہے۔ اسے بقا نصیب ہوتی ہے۔ تاب و تواں ملتی ہے اور اس کی قوتیں اعجازِ نمائی کے قابل ہو سکتی ہیں۔ کیف کی غذا کشف ہوتی ہے اور لطیف کی الطیف۔ روح چونکہ خالصتاً لطیف چیز ہے۔ اس کی تھین امرِ ربی سے ہو ٹی ہے، اس لئے امرِ ربی ہی کو اس کی غذا بنا دیا گیا ہے۔ عقل کی تخلیق عناصر سے ظہور پانے والے انسانی ڈھانچے کی صحت کی منت پذیر ہے اس لئے اس کی غذا روح کی غذا کی نسبت کم لطیف ہے۔ استدلال کو سنا اور سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن روح کی غذا سماعت سے تعلق نہیں رکھتی۔ اردوہ بھی روح کی طرح سمجھ میں آنے والی چیز نہیں۔ اسے تو صرف روح ہی محسوس کر سکتی ہے۔ یادِ الہی جب روح میں پیوست ہو جاتی ہے تو روح کو طمانیت نصیب ہوتی ہے طمانیت یاد سے ملتی ہے۔ جسمانی غذاؤں کی فراوانی روحانی غذاؤں کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ فانی کی غذا بھی فانی ہے اور باقی کی باقی مذكر مٹنے والی چیز نہیں۔ یہ ایک حقیقی و قیوم ذات کی صفت ہے۔ ذات چونکہ باقی ہے اس لئے اس صفت کو بھی زوال نہیں؛ باقی سے وابستگی انسان کو بقا کی لذتوں سے شناسا کر دیتی ہے۔ مذکور کی ذات میں محویت کا نام ذکر ہے اور جب یہ محویت نصیب ہو جاتی ہے تو انسان حقیقی و قیوم ذات کی پناہ میں آجاتا ہے باقی ذات کی پناہ دوامِ بخشائی ہے۔ دوام عطا کرتی ہے اور اس نعمت کا شکر انسان کو ایک دائمی کیفیت عطا کرتا ہے اس کیفیت کو بھی شکر کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں دیا جاسکتا۔ جنت میں شکر ہوگا۔ صبر نہیں ہوگا۔ کیونکہ صبر بنا پر ہوتا ہے اور شکر عطا پر۔ جس ذکر نے انسان کو عطا کی منزل پر پہنچایا ہوگا وہ وہاں بھی انسان سے جدا نہ ہوگا۔ جدائی تو اجنبیوں میں ہوتی ہے اور شکر ہمیشہ سے انیس را تعلق رہے ہیں وہی تھا اور منزل کی معرفت بھی اسی نے عطا کی تھی۔ منزل پر پہنچ کر وہ کیسے جدا ہو جاتا؟ دل میں سمائی ہوئی اور احساسات کو لذت عطا کرنے والی چیز کو دل سے کون جدا کر سکتا ہے؟ جسم کی غذائیں اکی وقت تک کے لئے ہیں جب تک جسم موجود ہو اور عقل کی غذائیں بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، اس لئے کہ عقل بھی فانی ہے۔ اس کا انحصار بھی جسم

پر موقوف ہے۔ دلیل و برہان بھی مٹ جانے والی چیزیں ہیں۔ اس لئے کہ ان کا تعلق بھی عقل سے ہے۔ اخروی زندگی میں نہ دلیل ہوگی نہ برہان۔ دہاں تو مشاہدہ ہوگا اور مشاہدہ ہر دلیل کو باطل کر دیتا ہے۔ لیکن دلیل مشاہدے کو باطل نہیں کر سکتی یہ تو عالم ناسوت میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ دلیل مشاہدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہاں ناظر و منظور دونوں فانی ہوتے ہیں۔ بایں ہمہ مشاہدے کی کارفرمائی مستم ہوتی ہے لیکن آخرت کی منزل میں تو ناظر و منظور دونوں باقی ہوں گے روح کو بھی بقا نصیب ہوگی اور صاحبِ جمال ذات کا جمال بھی غیر فانی ہوگا۔ مشاہدے کی دستیں غیر فانی اور غیر محدّد ہوں گی۔ ناظر بھی باقی ہوگا اور منظور بھی۔ عقیقی کی منزل کی ابتداء ایسی بقا سے ہوگی۔ جو کبھی فنا پذیر نہ ہوگی بلکہ دہاں فنا کا تصور ہی نہ پیدا ہوگا۔ ابدی جن کی جلوہ گری غیر کی شرکت کو قبول نہ کرے گی۔ دہاں غیر کا گزرنے نہ ہوگا۔ محرم کی انجمن میں محرم بار پائے گا۔ سمع۔ بصر اور ایسی ہی دوسری قوتیں جن کا تعلق عناصر سے ترکیب پانے والے انسانی ڈھانچے سے ہے دہاں نہ ہوں گی۔ دہاں روح کے احساسات و مدارکات کام دیں گے۔ روح کی اپنی سماعت ہوگی اور اپنی بصارت مددِ ان و شعور بھی اُس کا اپنا ہوگا اہم احساس بھی اپنا۔ کیوں کہ فنا کے بطن سے ظہور پانے والی چیزیں بھی فانی ہوتی ہیں اور بقا کی دنیا کا ہر کرشمہ باقی رہتا ہے۔ ناس کے جلووں کو فنا ہے۔ نہ جلووں سے لذت گیر ہونے والے احساس و شعور کو۔ فنا جو احساس و شعور عطا کرتی ہے وہ فانی ہوتا ہے۔ بقا کے احساس و شعور کو موت بہتیں وہ مر نہیں سکتا۔ اس لئے کہ وہ ایک باقی ذات کی عطا کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن میں یہ جو کہا گیا ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا۔ تو اس سے ظاہر کی بصارت مراد نہیں بلکہ باطن کی بصیرت مراد ہے۔ بصارت کا تعلق ظاہری حیات سے ہے اور بصیرت کا باطنی حیات سے۔ یہاں دل کو زندگی نہ مل سکے گی تو وہ دہاں بھی محروم رہے گا۔ محرومی اس کا حقد بن جائے گی :

## حال و قال

محدود ذات عطا و بخشش کے وقت مستحق اور غیر مستحق ہیں امتیاز برہمنی ہے کیونکہ اُسے اپنے نرانے کے کم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ غیر محدود ذات کو چونکہ ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اس لئے اس کی عطا کا دامن بھی دراز ہوتا ہے۔ مستحق اور غیر مستحق میں فرق یوں بھی وہ اپنی شانِ کرم کے نہانی سمجھتا ہے وہاں تو اسی کو مستحق سمجھا جاتا ہے جو کرم کی زد میں آجائے خود کو کرم کا اہل ثابت کر دے اور یہ ثبوت کبھی حال سے ہوتا ہے اور کبھی قال سے۔ کریم ذات کو حال پسند آجائے تو قال کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قال بھی کبھی مراد سے جاتا ہے بشرطیکہ سوز و درد کا حال ہو۔ بہر حال، قال کی اس وقت تک ضرورت باقی رہتی ہے جب تک حال قابلِ کرم نہیں بنتا، حال حسین و دلآویز ہو یا اس درجہ شکستہ ہو کہ کریم ذات کے لئے آفاقی برتنا ممکن نہ رہ جائے تو قیل و قال نہ بھی ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حال کی شکستگی قال کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی بلکہ شکستہ حال کی قال کے ذریعے وضاحت کی جائے تو بعض اوقات یہ وضاحت گراں معلوم ہونے لگتی ہے۔ حال کی شکستگی ہی جب حال کی مفسرین جائے تو ایسی ماعتیں کریم ذات کی بارگاہ میں مقبولیت عطا کرنے کے لئے کافی ہوتی ہیں۔ عظیم ذات، خراج کی محتاج نہیں ہوتی اس کیے جسم و کرم کو تو اداؤں کے ذریعے متحرک کیا جاسکتا ہے۔ بس صرف یہ یقین دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں بندہ ہوں اور آپ خواجہ ہیں۔ میری تمام ضرورتیں اور حاجتیں آپ ہی کے دامنِ کرم سے وابستہ ہیں۔ بندہ جب خواجہ کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فائز المرام کہلاتا ہے خواجہ کی نظروں میں مقبول بننے کے بعد وہ اسی نسبت سے بیش و کم کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے جتنا اسے خواجہ کی نظروں میں مقام حاصل ہو جائے اور خواجہ کے اختیارِ رات کی سلطنت وسیع ہو۔

## حکمت کے موتی

گناہ میں جنابات ہوتے ہیں اسی لئے معصیت کا انسان نہ اپنے رب کے حکم سے۔  
 لطف اندوز ہو سکتا ہے، نہ اسے عبادت ہی میں مزا آتا ہے۔ مراسم محبت کی ٹیکس کے لئے  
 اور سلاسل ارتباط و اختلاط سے لطف اندوزی کی خاطر ان جنابات کا اٹھنا ضروری ہوتا ہے جن کی  
 موجودگی میں نہ کمال کربات ہو سکتی ہے، نہ قرب ہی نصیب ہو سکتا ہے۔ جناب نام ہی دُوری  
 کا ہے۔ دو ذاتوں میں انتہائی قرب کے باوجود اگر دونوں کا فاصلہ موجود ہو تو ایسا قرب مفید  
 نہیں ہوتا۔ قرب تو وہی شود منہ ثابت ہوتا ہے جو دونوں کے فاصلے طے ہونے کے بعد حاصل  
 ہو۔ ایسے قرب میں ایک کے لئے دُور سے کی بات کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ محبت منستر  
 بن کر مشکل سے مشکل مفہوم کو آسان بنا دیتی ہے۔ چنانچہ تمیزِ تعلق کے بعد ایک ایسا مرحلہ بھی  
 آجاتا ہے، جہاں لفظ و بیاں کی ضرورت باقی نہیں رہتی، مفہیم خود بخود آشکار ہونے  
 لگتے ہیں۔ الفاظ کو نیا پیرایہ بیان ملتا ہے، نطق کو نئی طرزِ عطا ہوتی ہے اور زبان حکمت  
 کے موتی رونے لگتی ہے۔ تعلق میں تو بے خبری ہو ہی نہیں سکتی خبر تو نام ہی تعلق کے شاہد کا  
 ہے۔ جیسی حسین ذات سے تعلق ہوگا، خبر بھی ویسی ہی حسین اور دلگیر ہوگی۔ قرآنِ نبی کے  
 لئے یہ جو تقویٰ منجاری کی شرط لگائی گئی ہے، یہ بلا سبب نہیں۔ حسد میں وہ بھی آئینے  
 ہی میں آفتاب کا نور منکس ہو سکتا ہے۔ اندیشہ خود کی دیکھے گا اور دُوروں کو کیا  
 خبر دے گا؟ نفرت سے آگاہی الفاظ کے دررِ بست کی خبر تو ہو سکتی ہے، لیکن اُسے  
 ذات سے تعلق کی دلیل نہیں بٹھرایا جاسکتا۔ ذات سے تعلق کے بعد نفرت نہیں برپا ہوتی،  
 بلکہ تعلق ہوتا ہے۔

# ملکوتی تصورات

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ نمازی اگر غلطی سے دوسری رکعت میں التیمات کے بعد درود شریف پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے امام رحمہ نے جب ابتدا میں یہ فتویٰ دیا تو بعض لوگوں کو اس پر حیرت ہوئی اور انہوں نے امام رحمہ سے سوال کیا کہ درود شریف پڑھنے سے سجدہ سہو کیوں؟ یہ تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سجدہ سہو درود شریف پڑھنے پر نہیں، یہ تو اس لیے ہے کہ یہ بھول کر کیوں پڑھا گیا۔ یہ تو پورے حضور قلب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضور کا کہیں بغیر درود شریف پڑھنے پر امام رحمہ کے نزدیک سجدہ سہو لازم آجاتا ہے وہ غفلت کو معاف نہیں کرتے، یہ ان کی نظر ہے، ان کا قول ہے، ان کا فتویٰ ہے، اگر وہ اپنے اس نظریے کا وضاحت نہ کرتے تو شاید ہم اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکتے۔ ملکوتی خیالات کی تشریح و توضیح کے لیے بھی انسان کو ملکوتی تصورات و جذبات کا حامل ہونا چاہیے۔ صفات میں ملکوتی شان کی جھلک نہ ہو جذبات میں پاکیزگی اور خیالات میں لطافت و نفاذ نہ ہو تو انسان ربانی نظریات کا ترجمان نہیں بن سکتا۔

ذہن و فکر اور قلب و روح کی تطہیر اس راہ کی شرط اول ہے۔ انشراحِ صدر کی دولت میراثِ نبوت ہے، یہ اپنی لوگوں کو ملتی ہے جو پیرانہ صفات کے حامل ہوں۔ ابوہل کی راہ پر چل کر اور ابولہب کا طرزِ عمل اختیار کرنے کے بعد جو لوگ ربانی نظریات کی تشریح و توضیح کرنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ ہنگامی طور پر داد بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو گمراہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہدایت کی منزل کے دہیر نہیں ہو سکتے اس مقصد کے لئے تقویٰ شعار ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔

# حقیقت آفرین

محنت میرا جوت ہوتا ہے اور تعلق میں انعام، تکتہ، یار کی نشانی، تعلق کے تھنے کو عقل کے  
 پیمانہ سے نہیں ناپا جاتا اس کا حجم اور قطر نہیں دیکھا جاتا وہ تو یار کے جمال کا آئینہ ہوتا ہے  
 بادی انظر میں نہ آتا، ہی قلیل اور زبردیا، بیوں نہ ہو؟ قلیل وہ عقل کے نزدیک ہوتا ہے محبت  
 ایسے قلیل نہیں جانتی۔ اگر کوئی اس کی محنت و محنت کی نسبت کر دے تو محبت تڑپ اٹھتی ہے۔  
 بچپن ہو باقی ہے۔ دراصل محبت، تعلق، رحمت اور شفقت کے انعامات مزدوروں اور تاجروں  
 کے لئے ہوتے ہیں۔ تکتہ تو اس لئے دیا جاتا ہے کہ لینے والا یہ سمجھ لے کہ وہ معطی کی باد میں ہے  
 اسے فراہم نہیں کیا گیا یہ اپنی عطا کا ناکسٹر بنانے کے لئے دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے یاد  
 کیا جائے۔ محبت تسکین پائے۔ روح کو آسودگی حاصل ہو۔ دل کے شعلے جواں ہوں۔ تعلق کو اور  
 پائیداری نصیب ہو۔ عظیم عطا لے کر تو گدہ ابھی خوش ہو جاتا ہے اپنے منعم کے جو درگرم کا قصیدہ  
 پڑھنے لگتا ہے۔ قلیل عطا اپوں کے لئے ہوتی ہے اور محبت کے لائقوں سے چنپا ہوا پھول بھی  
 عظیم نعمت نظر آنے لگتا ہے۔ اس کی ہلک میرا اپنی محبت کی خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے۔ گدا بارگاہ  
 جمال سے ایک پھول لے کر خوش نہیں ہو سکتا وہ تو زروسیم چاہے گا، خلعتیں مانگے گا۔ نعمت  
 نے کبھی خلعت طلب نہیں کیا وہ تو شکستہ پویندے کر بھی رقص کرنے لگتی ہے۔ بارگاہ جمال سے  
 ملنے والا ایک تار بھی اسے خوش کر دیتا ہے۔ محبوب ذات کی کوئی عطا ب حقیقت نہیں ہو سکتی وہ  
 حقیقت آفرین ہوتی ہے۔

## جذبہ اور تجلی

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے ایک دن چھوڑ کر ملنے کی تاکید فرمائی تھی اور تیسرے دن  
 ملنے کی وجہ بیان فرمائی تھی کہ یوں محبت میں زیادتی ہوگی۔ عشق کا جذبہ سرور نہیں ہونے پائے گا۔



آئی تو جو اس متاثر نہ ہوتے۔ ایک جبرہ ہتی۔ تکیا تھی۔ ایک جبرہ ہتی۔ اور جو اس سے در آ اور عقل و فہم کی گرفت میں نہ آئے وہی صورت۔ لیکن ذریعہ قلب و اندلسی۔ بذات کوئی نہ ندگی عطا کرتے۔ کاموجب ثابت ہوئی۔ اسی کے لئے اس کے ساتھ میں محبت بھری کہ ہوئی۔ انعامات پائے۔ عطا اور یہ سب فیا ملا اور مستقبل کا پروگرام مرتب ہوا۔ امین آغا نہ تھا۔ اور نور انجام۔ یہاں ترغیب و تحریریں بھی تھیں اور تسلی بھی اور دہاں صراف نور کی بارش بہ تلبیات کو بلبہا، راز و نیاز کی باتیں۔ دونوں مقامات کی تفصیلات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے رشتہ اور اثر جداگانہ تھا۔ اسی لئے مقامات کے اثرات سے ہی ان کا رشتہ نہیں۔ جبرہ میں نوح کا ہو گا مقام کو وہی خصوصیت مل کر رہے گا۔ جبرہ اسود کی بوسہ زنی کو بعض خواہرین مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ جبرہ اور مقام کے تعلق سے ہکا نہ نہیں۔ جبرہ، مقام کو کرم بنا دیتا ہے۔ اس کی ہمیت اور حیثیت بدل دیتا ہے۔ کوہ ہو تو طور بن جاتا ہے۔ دادی ہو تو امین کہلاتی ہے۔ سنگ ہو تو جبرہ اسود نام پاتا ہے۔ یہ انوار کی اثر آخری، در جلو سے کی ہے، عجابی کا کرشمہ ہے۔ یہی جلوہ دل میں اتر آئے تو دل خواج کا لوتھڑا نہیں رہتا بلکہ مریم جمال کہلاتا ہے۔ طور دل نام پاتا ہے اس کی خاک بھی بے شر نہیں رہتی۔

## بدر منیر

شہینہ لوداخ کو وہ لہائی جو بے پشت۔ ہونے سے پہلے ایک خدمت اور نشان کی حیثیت رکھتی تھی۔ مضر کے مدینہ آ جانے کے بعد تو ریخ محبت کا عنوان بن گئی۔ رسالت کا بدر منیر مدینہ کے افق پر جلوہ بار ہونے سے پہلے کہ پہر تو بکھٹا تھا۔ یہیں اس کی شاہیں پڑی تھیں۔ اسی نے اس کا پہلا جلوہ دیکھا تھا۔ اسی نے اس کو اکر ام نے اسے محبت کے طور کی حیثیت دے دی۔ مدینہ کی خواتین کی زبان پر محبت کا جو پہلا زمانہ نعت رسول بن کر آیا تھا اس میں اس گھائی کا بھی ذکر تھا۔ گھائی مذکور بن گئی۔ خواتین کی محبت فا کر تھی اور گھائی مذکور،

وہ کہہ رہی تھیں بدرِ منیر اسی افق سے طلوع ہوا ہے

اب ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے کیونکہ آنے والا ایسی شان کے ساتھ آیا ہے جو دلکش ہے شیفتگی کا جو جذبہ، نعت بن کر رضاؤں میں نغمے بکھیر رہا تھا اس کی تخلیق محبت کے بطون میں ہوئی تھی وہ محبت کا غماز تھا۔ عشق کا پروردگار بن کر ابھرا اور دلوں کو سوز آشنا کر گیا۔ رسالت نے اس کی پذیرائی کی۔ حضور نے ان لغموں کو ستا۔ صد کی معراج یہ ہے کہ وہ محبوب کے کانوں تک پہنچ جائے۔ محبوب اُسے سُن لے اور جب عشق کو یہ معلوم ہو کہ حسن متوجہ ہے ہر گوش برآواز ہے تو وہ دل کا سارا درد اندیل دیتا ہے، سراسر پاسوز بن جاتا ہے عقل اس کی لذت و کیفیت کو نہیں پہنچ سکتی۔ مدینے کی خواتین کی لذت عطائے جمال تھی۔ حضور خاموش تھے اور یہ خاموشی حضور کی داد تھی۔ مدینے کی معصوم بچیوں اور ان کی بہنوں خواتین نے بن طریہ اشعار کے ساتھ حضور علیہ السلام کا استقبال کیا تھا، اُن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت کے مقام و منصب اور مفہوم سے وہ پوری طرح آشنا تھیں جو مفہوم علم و دانش کے مدعیوں پر نہیں کھلا اور جس کے سمجھنے میں وہ سرگرداں نظر آتے ہیں وہ ان پر آشکار تھا وہ حضور کو بدرِ منیر کہہ رہی تھیں اور اس کے لئے انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہ تھی یہ اُن کی محبت کا فتویٰ تھا۔ ان کے ذوق کا معاملہ تھا۔ محبت کی دنیا میں جب محبت فتویٰ صادر کرتی ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا۔ یہ علم کے فتویٰ کی طرح بدلتا نہیں، سند بن جاتا ہے، قبول ہوتا ہے، شایانِ نوازش بنتا ہے، دلوں کو زندہ کی عطا کرتا ہے۔ محبت کی بارگاہ سے صادر ہونے والے فتوے کو کبھی کسی نے مشکوک نہ گا ہوں سے نہیں دیکھا اسے حق جانا ہے حق جان کر قبول کیا ہے جو دھویں کا چاند غائب سب سے پہلے حضور کو مدینے کی بچیوں نے کہا تھا۔ یہ احساسِ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اسے دائمی شہرت مل گئی عقل اگر اس پر جزو بن ہو تو وہ یہ خطاب نہیں نہیں کہتی۔ مدینے کی بچیوں نے بشریت کے لباس میں آنے والے خدا کے محبوب کو دیکھا تو وہ چیخ اٹھیں کہ یہ تو بدرِ منیر ہے۔ انصار و مہاجرین کی محبت نے یک زبان ہو کر فتویٰ دیا کہ

حق ہے اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسالت نے بھی اس نظریے کو غلط نہیں کہا۔ سنا اور قبول کیا۔ دلیل نہ کہنے والیوں نے دی، نہ سننے والوں نے مانگی۔ جو کہا قبول ہو گیا۔ سنا پا گیا۔ دلوں سے نکلی ہوئی بات دلوں میں اتر گئی۔ جو مدینے کی بچیوں نے محسوس کیا تھا وہ دوسروں کو بھی محسوس ہونے لگا۔ وہ بھی ان جذبات سے کیف گیر ہونے لگے۔

مدینہ منورہ میں حضورؐ کی تشریف آوری کے وقت خواتین اور چھوٹی بچیوں نے ہجرت دوسرے کے عالم میں جو اشار پڑھے تھے، اُن سے اُن کے نشاطیہ جذبات ہی کا اظہار ہوتا تھا، بلکہ نبوت رسالت کے باب میں اُن کا جو زادیہ نگاہ تھا اُس کی بھی وضاحت ہوتی تھی۔ جذبہ حب لطیف بن جائے احساسات میں ظالم پیدا کر دے تو وہ اظہار کی راہیں تلاش کرنے لگتا ہے۔ شعر بھی اظہار و بیان کی ایک صورت ہے، یہ دل کا نغمہ ہے، روح کی آواز ہے۔ شعر کے آئینے میں ہم اُن لطیف تر جذبات کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کا صورت پذیر ہونا ممکن نہیں، خود آفتاب کا نور گرفت میں نہیں آتا لیکن آئینہ اُسے اپنے اندر لے کر واضح کرتا ہے تو اُس کی پیش و حرارت ناقابلِ برداشت بن جاتی ہے۔ غرض شعر احساس کا آئینہ ہے۔ جن احساسات کا اظہار حضورؐ کی تشریف آوری کے وقت مدینہ منورہ کی خواتین کی طرف سے اشار کی صورت میں کیا گیا وہ اس اعتبار ہی سے اہم نہیں کہ وہ اُن لازانیہ ماعتوں کے آئینہ دار ہیں۔ جو مدنیوں کو نصیب ہوئی تھیں، ان کے ذریعے اُس منظر کی عکاسی کی گئی تھی جو غایت درجہ حسین تھا۔ بلکہ وہ ایمان و اعتماد کے جلووں کو بھی واضح کرتے ہیں۔ خواتین نے یہ بھی کہا کہ آپؐ کی بعثت کا شکر ہم پر اُس وقت تک واجب رہے گا جب تک زمین پر ایک بھی خدا کا نام لینے والا موجود ہوگا۔ یعنی جب تک نوعِ انسانی باقی ہے اُس وقت تک آپؐ کی بعثت کے شکر سے عہدہ برآ ہونا ممکن نہیں۔ رب کا پکارنے والا یہ شکر ضرور ادا کرے گا۔

مدنی خواتین نے رسالت کا خیر مقدم کرتے وقت اپنے نعتیہ اشار کے ذریعے یہ تو بتا دیا کہ بعثتِ رسولؐ کا شکر قیامت تک ہونا چاہیے۔ لیکن شکر کی نوعیت نہیں بتائی کہ یہ کیسے

ہونا چاہیے، غالباً یہ بتانے کی ضرورت نہیں اس لئے محسوس نہیں ہوئی کہ شکر کے تمام مظاہر  
اُن کی نظروں کے سامنے تھے۔ حضورؐ کی نشتر لینے والی دُوری کی شیریں کر مدینہ منورہ کو دہن کی  
طرح سجایا گیا تھا۔ لوگ اچلے بادل میں بیوس تھے۔ اُن کے چہروں پر مسرت کا نور تھا۔  
خواتین شعر بڑھادی تھیں۔ اُن کی آواز کے ساتھ معصوم بچوں کے نعت کے ترانے مکرناؤں  
کو مسحور بنا رہے تھے، جوانوں کے دلوں کا کیف و سرور نیزہ بازی اور فنونِ حرب کے  
مظاہروں کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ غرض یہاں شعر و نغمہ بھی تھا اور حرب و ضرب کے  
مظاہرے بھی، مسرت کی لہریں بھی اور خوشیوں کا نور بھی، بیوس بھی اور ایک دوسرے  
پر سبقت لے جانے کا جذبہ بھی در یہ سب شوقِ رسولؐ کی کرشمہ سازیاں تھیں۔ ان چیزوں میں  
سے کوئی چیز بھی غیر محمود نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ یہ صاحبِ مقامِ محمود کی محبت کا فیضان  
مقام۔ محبت اپنی جودہ گری کے لئے کئی رنگ بدلتی ہے، کئی روپوں میں ظاہر ہوتی ہے۔  
وہ دلیل مانگتی نہیں دلیل دیتی ہے۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ جو کہ دے وہ دلیل بن جائے۔  
جو جلوہ دکھا دے وہ برہان کی حیثیت اختیار کر لے۔ صاف ظاہر ہے کہ مدینے میں آمدِ رسولؐ  
کے موقع پر صحابہؓ اور صحابیاتؓ کی محبت نے جو رنگ بہ لاجو وضع اختیار کی وہ دلائل و  
براہین کی منت پر نہ تھی۔ محبت کا تند و تیز جذبہ اٹھا اور مدینہ داروں کو مست و سرشار  
بنا گیا۔

## توحید اور رسالت

تخلیقِ کائنات کے سامنے پیش سی اس سے کی جاتی ہے کہ وہ تخلیق کی داد دے، اس سے  
سرا ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کو مستغود بھی بھی تھا۔ اُن  
سے بھی دادِ طلب کی گئی۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے بعد سے یہی داد ہی کی ایک صورت تھی۔  
تخلیقِ چوتھہ بہت اعلیٰ تھی اس لئے داد بھی اعلیٰ چاہی۔ سید سے بڑھ کر اور کیا داد ہو سکتی

ہے ؛ کسی مصوّر کی بنائی ہوئی تصویر کو دیکھ کر اگر کوئی سجدے میں گرے گا تو مصوّر کا دل  
 باغ باغ ہو جائے گا۔ کیونکہ اس سے بڑھ کر داد کی کوئی صورت تصور نہیں ہو سکتی ۔  
 سجدہ ، غایتِ داد کا نام ہے ۔ فرشتوں کا سجدہ غایتِ داد تھی ۔ ابلیس کو یہ تصور پسند  
 نہ آئی ، اس کا اعتراض یہ تھا کہ یہ مٹی سے بنائی گئی ہے ۔ حالانکہ مٹی سے ایسی صورت  
 بنا دینا کمالِ درجے کی صنّاعی تھی ۔ وہ مٹی سے گزر کر تصویر کی خوبیوں تک نہ پہنچ سکا اور  
 مردود قرار پایا ، لیکن فرشتوں نے مٹی میں اپنے رب کی شان دیکھ لی ۔ ابلیس ہی پر کچھ موقوف  
 نہیں ، ہر مغرور اور سرکش جب بھی کوئی شاہکار دیکھتا ہے تو تائبناک اور ماذب پہلوؤں کو  
 نظر انداز کر کے محض وہ پہلوؤں کی تلاش میں لگ جاتا ہے ۔ تا کہ فنکار کی عظمتوں کا اعتراف نہ  
 کرنا پڑے ، اس کی نظر اعلیٰ پر نہیں ، اسفل پر ہوتی ہے ۔ قریش مکہ کو بھی قدرت کے آئینہ  
 شاہکار میں کوئی خوبی نظر نہ آئی ۔ اے اے کے انہوں نے بشریت کو موضوعِ کلام بنا  
 لیا ۔ ابلیس کے لئے مٹی حجاب بن گئی اور مشرکین ، بشریت سے آگے نہ دیکھ سکے ۔ حالانکہ  
 فنکار کا فن جب تک ظہور پذیر ہو کر سامنے نہ آئے وہ اپنی ذات کی تعریف و تلوّصیف  
 سے خوش ہوتا ہے اور جب فن تصویر بن جائے ، عظمتیں ، شاہکار کا لباس پہن لیں ، مصوّر  
 تصویر کے پردے میں نظر آنے لگے تو ایسے وقت میں شاہکار سے انرا منبرتنا ظلم ہوتا ہے ۔

## روح کی اطاعت

عظیم بارگاہ سے وابستگی کے بعد کچھ آداب اور قرینے اختیار کرنے پڑتے ہیں ۔ کچھ  
 آداب کی پابندی آئینی حیثیت رکھتی ہے جن سے انحراف آئین سے انحراف کے مترادف  
 ہوتا ہے اور بعض چیزیں ذوقی اور وجدانی ہوتی ہیں ۔ جن کی آئین کی کسی کتاب میں  
 تشریح نہیں ملتی ۔ دل ہی ان کا معلم بنتا ہے اور دل ہی ان کی پاسداری پر مجبور کرتا ہے ۔  
 آئینی تعلق اور روحی تعلق میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک قانون کے رشتے میں بندھا ہوتا

ہے اور ایک احساسات کی دنیا سے عبارت کہلاتا ہے۔ احساسات ہی اس کے پروردگار  
بنتے ہیں اور احساسات ہی اُسے جلا بخشتے ہیں۔

قانون کی دنیا محدود ہے اور احساسات کی دنیا لامحدود، اس لئے ان تعلقات کے  
دائرے بھی بڑے وسیع اور خیال و فکر کی دسترس سے بالا ہوتے ہیں رُوح میں اترنے  
والی ذات کا احترام الگ چیز ہے آئینی اور قانونی احترام سے اسے کوئی نسبت نہیں اور اگر  
انسان روح اور قلب میں بسنے والی ذات کے احترام کو بھی محدود کرنے لگے، اُسے بھی  
آئین اور قانون کے پیالوں سے ناپنے لگے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ دل کی غیر محدود  
دسترس سے باخبر نہیں، وہ احساسات کی دنیا کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہلکا  
لاسوز ہو یا صہیبِ رمی کا اضطراب، یہ غیر قانونی چیزیں ہیں۔ قلب و روح کے طور  
پر طلوع ہونے والی تجلیاں ہیں جنہیں محدود نہیں کہا جاسکتا۔ محدود توفانی کی صفت ہوتی  
ہے، باقی کی صفت کو فنا کہاں؟ حیم انسانی محدود ہے، اس لئے اس کی اطاعت بھی محدود  
ہے۔ روح کی اطاعت لازوال ہے وہ یہاں بھی ساجد اور شاکر ہے اور قیدِ مستی سے آزاد  
ہونے کے بعد بھی ساجد و شاکر ہے گی۔

## حسن و عشق

ایک کمال و مغل ذات جو مختلف صفاتِ کمالہ کی جامع ہو، اپنے حسن و جمال کی بلورہ گری  
کے لئے ایک ہی صفت کو منتخب نہیں کرتی، مختلف صفات کے آئینے اس کے جمال کے آئینے  
کہلاتے ہیں۔ جن میں اس کے جمال کو دیکھا جاسکتا ہے اور ان سے ذرت کی کیفیت حاصل کی  
جاسکتی ہے۔ حسن کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ مختلف آئینے چاہتا ہے، مختلف رنگوں اور صورتوں  
میں بلورہ گری کرتا ہے تاکہ اس کی معرفت حاصل ہو سکے، اس کا جمال دیکھا جاسکے، اس کے عشقوں  
اور غمزوں کے مزے لوٹے جاسکیں۔ یک رنگی اسے پسند نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کا کلی عرفان

حلا نہیں کر سکتی۔ عرفان عطا کرنے کے لئے اُسے مختلف لباس بدلنے پڑتے ہیں، مختلف رنگوں اور صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی اس کا لباس شوح ہوتا ہے اور کبھی سادہ و رنگین۔ مقصود ہر لباس سے جلوہ نمائی ہوتی ہے۔ جلوہ گری کے یہ اذاز اسے پسند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے لباس کی تعریف کی جائے تو دُہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے لباس کی نفی اس کے ذوق کی نفی کہلاتی ہے۔ حسن بے نیاز نہ ہو تو عشق تکمیل نہ پاسکے عشق کے جذبات کا سارا مد و جزر حسن کی بے نیازیوں کا منت پذیر ہوتا ہے۔ جذبات کے عہد میں لہریں اٹھتی ہی اس وقت میں جب حسن بیگانگی کی خواہش کر لیتا ہے۔ بیگانہ بن جاتا ہے تفاعل کی آگ سے احساسات کو جلا ڈالتا ہے۔ جذبات کو آتشیں بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام پر کچھ مدت کے لئے دمی کا آنا بند ہو گیا تو غمروں نے طعنے دینے شروع کر دیئے کہ محمد کے رب نے نہ انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اب جبریلؑ دمی لے کر نہیں آتے۔ خیر اس عالم میں حضورؐ پر تو جو گزری سو گزری لیکن عشق بھی مطمئن نہ رہ سکا، وہ بھی مضطرب ہو گیا۔ قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا جانے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے تفاعل سے کوئی اثر قبول نہ کریں۔ یہ تو اک ادا تھی لہجائے کے لئے، جذبات کو تابندگی عطا کرنے کے لئے، درناپ کوئی چھوڑنے والی چیز ہیں؟ ہماری ہر عطا آپ کے لئے ہے، ہر بخشش کے آپ حقدار ہیں، حسن کے جذبات کا یہ طوفان عشق کا پیدا کردہ تھا۔ کیونکہ حضورؐ نے جذبات کی اسی کشمکش اور بوقلمونی میں ایک رات تہجد کی نماز ادا نہ کی تھی۔

## احوال و آثار

انسان جو مختلف احوال و کیفیات کے مجسمے کا نام ہے، ایک ہی کیفیت سے بہرہ ور نہیں ہوتا۔ اس پر انوار بھی برستے ہیں، احوال بھی پیش آتے ہیں اور آثار کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ انوار، احوال اور آثار ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں، ان کا مختلف جہانوں سے

تعلق ہے۔ اتوار، عالم ملکوت کی چیز ہیں۔ احوال عالم جبروت سے تعلق رکھتے ہیں اور آثار  
عالم ملک سے ظاہر ہوتے ہیں، ان سب کے ظہور کے لئے بھی ایک ہی جگہ متعین نہیں۔ اتوار  
کے نزول کا مقام روح ہے۔ یہ روح ہی پر نازل ہوتے ہیں۔ احوال کا تعلق دل سے ہے اور  
آثار اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک ہی تجلی مختلف مقامات سے گزرنے کے بعد  
مختلف نام پاتی ہے۔ عالم ملکوت سے نکل کر روح پر وارد ہوئی تو اتوار کہلائی۔ جبروت کے پڑوں  
سے چھین کر دل پر اثر انداز ہوئی تو اسے احوال کا نام دیا گیا اور ملک کی ملکیت سے گزر کر اعضاء  
و جوارح میں جلوہ ریز ہوئی تو آثار کہلائی۔ سمندر کا پانی اڑ کر ہواؤں میں پہنچ جانے کے بعد  
مون سون کہلاتا ہے۔ برس کر وہی بارش بن جاتا ہے۔ کہیں اس کی حیثیت اوس کی ہوتی ہے  
کہیں ژالوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایک ہی حقیقت کے مختلف روپ دھار لینے کے  
بعد اس کے نام مختلف ہو جاتے ہیں۔ اثرات میں بھی فرق آجاتا ہے لیکن اس کی ماہیت نہیں  
بدلتی۔ تجلی کے وقت انسان کی روح اتوار سے دوچار ہو یا دل احوال کی لذت محسوس کرے،  
خواہ اعضاء و جوارح میں آثار محسوس ہوں۔ یہ سب تجلی الہی کی کرشمہ سازیاں ہوتی ہیں۔ ایسے  
عالم میں جو لذت نصیب ہو اُسے رحمتِ الہیہ کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں دیا جاسکتا۔ رحمت کا  
یہ وقت خصوصی انعام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہئے جو ذکرِ مراد ہے،  
جو احکم لذت عطا کرے، اس کی تکرار جاری رہنی چاہئے تاکہ لذت کا تسلسل نہ ٹوٹنے پائے۔ یار  
ایک دروازے سے آئے تو اُسے دوسرے دروازے سے آنے کے لئے مجبور نہیں کیا جا  
سکتا گھر والے کے ذرگرای ذات کی تشریف آوری کا شکر لازم ہوتا ہے۔

## موضوعات اور معجزات

خدا تعالیٰ بدیع السموات والارض ہے بدیع کہتے ہیں اُسے جس کی تمکین کی مثال ممکن نہ  
ہو۔ چنانچہ زمین و آسمان میں خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چیزیں سمجھا ہیں ان کا جواب ممکن نہیں

نہ سورج بن سکتا ہے نہ ستارے، یہ پلانٹوں کی تخلیق ممکن ہے اور نہ کسی جاندار کی۔ قدرت کی مصنوعات میں انسان کتنا بھی تصرف کرے، اُن جیسی ایک چیز نہیں بنا سکتا۔ تصرف دوسری چیز ہے اور عدم سے وجود میں لے آنا اور بات ۱ دونوں میں بڑا فرق ہے۔

وہ نطفہ را صورتے چوں پیرا کہ کرد است بر آب صورت گری

علاؤ نے یہ شعر کہہ کر زمی شاعری ہی نہیں کی، ایک بہت بڑی حقیقت کی غماز ہی بھی کی ہے۔ پانی پر صورت گری ممکن نہیں اور رب تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے کو انسان کی صورت عطا کر دی۔ اسے حسین و جمیل بنا دیا۔ اور اُس میں بے پناہ قوتیں بھر دیں۔ یہ خاک کی چٹا قدرت کی عطا کردہ صلاحیتوں کو بے کر خواہ کتنی ہی ڈھکیں مارنے لگے، بدیع کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ بدیع کی تخلیق کل بھی یکتا تھی اور آج بھی شانِ یکتائی کی آئینہ دار ہے اپنی نہفتِ تخلیق میں مشارکتِ اذاتِ وحدہ لا شریک کو کل بھی گوارا نہ تھی ورنہ آج بھی گوارا نہیں۔ ہاں! وہ عشاہی کی صلاحیتیں تو بخشکے۔ لیکن بدیع نہیں بننے دیتا۔ انبیاء کو معجزات دیئے گئے ہیں اور وہ بھی شانِ یکتائی کے آئینہ دار ہیں۔ انسانی فکر و تدبیر مردے کو زندگی عطا نہیں کر سکتی۔ بے باکِ قالیب ہیں جان نہیں ڈال سکتی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس قدرت کا ملہ کا ظور بھی ہوا۔ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ بنی کی تخلیق چونکہ کائناتِ ارضی و سماوی میں تمام تخلیقات کی نسبت اعلیٰ اور ارفع ہوتی ہے اسی لئے اُسے ایسی قوتیں بھی بخشی جاتی ہیں جو اسے اپنے بنائے جنس سے تمیز و ممتاز کر دیتی ہیں۔

## غیب و حضور

دین کا دو قسم کے امور سے تعلق ہے۔ ایک وہ جنہیں ہم اپنے حواسِ خمسہ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں اور ایک قسم وہ ہے جس کا خالصتاً غیبی امور سے تعلق ہے۔ حواسِ خمسہ کی اُن تک رسائی ممکن نہیں۔ حواسِ خواہ کتنے بھی توانا اور مضبوط کیوں نہ ہوں، اُن کی کہنہ و حقیقت معلوم کرنے

سے قاصر ہیں، اُن کا تعلق انسان کے اُس یقین و اعتماد سے ہوتا ہے جسے ایمان کا نام دیا گیا ہے۔ حواس کی دنیا خواہ کتنی بھی وسیع و سرلیض کیوں نہ ہو، وہ مادی دنیا کہلائے گی اور روح کے احساسات و مدركات کو سمجھنا اس کے لئے ممکن نہ ہوگا۔ مادہ تو ابھی تک روح ہی کو نہیں سمجھ سکا، وہ اُس کے جہان کی بے گراں دستوں کو کیا سمجھے گا؟ دُعا والہا! لہذا تعلق روحانی دنیا سے ہے۔ رُوح کے احساسات و مدركات اُسے سمجھتے ہیں۔ حشر نشر بہشت و دوزخ، برزخ و معاد اور ایسے ہی امور غیبیہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں رُوح کے جہان کی چیزیں ہیں۔ رُوح مسلمان ہو جاتی ہے تو انہیں سمجھنے لگتی ہے۔ ان پر ایمان لے آتی ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ دل سے ہے۔ دل میں ایمان راسخ نہ ہو تو عالم غیب کیا؟ عالم شہادت بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا۔ حضورؐ کی ذات عالم شہادت سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ سراسر دلیل و برہان تھی۔ نور ہدایت تھی۔ لیکن باایں ہمہ عقل کے بیماری اُسے نہ سمجھ سکے۔ اُس پر ایمان نہ لاسکے۔ قرآن بھی عالم شہادت کی چیز تھی، اُس کے اُجاز نے انہیں عاجز بنا دیا لیکن وہ ایمان نہ لائے مادہ نور کو نہ سمجھ سکا، نگاہوں سے ٹھنپی ہوئی چیزوں پر ایمان لانا تو خیر بہت بعد کی بات ہے، وہ تو عالم شہادت کو دیکھ کر بھی قائل نہ ہو سکے۔ جسے ظاہر مطمئن نہ کر سکے، اُسے باطن سے کیا آگاہی ہو سکتی ہے؟ محبت کی دنیا کا نور ہمیشہ یار کی تجلی گاہ تک پہنچتا ہے وہ وہاں کی خبر لاتا ہے، اپنا پیغام پہنچاتا ہے اور یار کا پیغام سناتا ہے سنا اور سنانا، دیکھنا اور دکھانا، ازل سے اُس کا معمول ہے۔ نہ وہ کبھی بے خبر رہا ہے نہ بے خبری کا ماتم کیا ہے۔ یار کی خبر اُسے ہوا اور صبا کے ذریعے بھی پہنچتی ہے۔ ہوا اور صبا دونوں محبت کے قاصد ہیں۔ دونوں پیغام رسانی کے فرائض سرانجام دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہیں کبھی غار محسوس نہیں ہوتی۔ محبت کی بارگاہ کے قاصد بن کر دونوں نے ہمیشہ ناز کیا ہے۔ اس چاکری پر دونوں اترتے ہیں۔ دونوں ناز کرتے ہیں۔ ناز اور نیاز کی بارگاہوں تک آمد و رفت ناز کی چیزیں ہیں۔ عقل کی بارگاہ میں یہ صورت ممکن نہیں۔ وہاں ناز نہیں ہوتا، کبر ہوتا ہے۔ کبر

کی تخلیق نفس میں ہوتی ہے اور نماز جہاں دوست کا پروردہ کہلاتا ہے ماورینہاں تو عقل کے حقے کی پتھر ہی نہیں، یہ متاع توازل میں محبت نے اپنی تبولی میں ڈالی لی تھی۔ غیر کودہ دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ کیوں کہ یہ عیب دوست ہے، دوست کے قدموں ہی میں نثار کرنے والی چیز ہے۔ نماز و نیاز کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے تو غیب بھی حضور معلوم ہونے لگتا ہے۔ حضور بن جاتا ہے۔ ان دیکھی چیزیں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ محسوس ہونے لگتی ہیں احساسات روحانی چیزیں ہیں، مادی نہیں، اسی لئے سہا پ کو غیبی امور میں کبھی ٹوٹی شبہ نہیں ہوا۔ اُن کا غیب حضور بن چکا تھا۔ عالم غیب کودہ اپنی محبت کے نور سے عالم شہادت کی طرح ظاہر اور آشکارا دیکھ رہے تھے۔ اُن کا غیب ہماری نسبت سے غیب ہے، ورنہ وہ آشکار ہو چکا تھا۔ نسبت نے بڑھ کر تسلیم جمال کے پردے اُلٹ دیئے تھے اور عقل یہاں تک پہنچتا تو درکنار اس کا باور بھی نہیں کر سکتی۔ اس لئے کہ وہ یقین ہے، محبت کے خیابانوں کا کوئی خشک جھوٹا گل کے پتے ہوئے صحراؤں میں کبھی نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ سے تپتی ہے اور تپتی رہے گی، اور مالی یار کے خشک سائے محبت کا مقدر ہیں۔ وہ ان کی خشکی میں تسکین پاتی ہے کیوں کہ وہ صاحب یقین ہے، صاحب ایمان ہے۔ ریگ زاروں میں بھی چلی جائے تو اپنے خشک سایوں سے اُنہیں آسودہ بنا دیتی ہے۔ پتے ہوئے دڑے بھی اُس کے دامن میں پناہ لینے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں۔ عقل کیا پناہ عطا کرے گی؟ اُسے تو ابھی تک خود شکوک و شبہات سے پناہ نہیں مل سکی اور نہ وہ پناہ کی جویا بن کر محبت کے دامن میں آنے کے لئے تیار ہے، کیوں کہ وہ خود سر ہے۔ مغرور ہے۔ اُسے پناہ نہیں مل سکتی۔

## منزل کے انوار

کسی منزل کے لئے جو سفر اختیار کیا جاتا ہے اپنی غایت کو پہنچنے کے بعد ہی وہ نتائج سے

آگاہ نہیں کرتا۔ آغازِ سفر کے ساتھ بھی مسافر کے دل پر منزل کے پُر توڑنے لگتے ہیں اور وہ اُن لذات و کیفیات سے بہرہ ور ہونے لگتا ہے جو منزل کے تالیخ و ثمرات کھاتے ہیں منزل حسین ہو تو دل ابتداء ہی میں نوری کیفیت کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ ظلماتی منزل کی کیفیات بھی مسافر کے دل سے دور نہیں رہتیں۔ ہر کیفیت منزل کی تحریر بھی ہوتی ہے اور راہنما بھی اور شاہ پر دانے کو شمع کی طرف لے جاتے کا ذریعہ ہی نہیں بنتی، شمع کے جمال کی لذتیں بھی عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روشنی سے گزرتے وقت بھی پہ وائے کا دل عشق کے سوز و ساز سے معمور ہوتا ہے، نورانی کیفیات کا ہالہ اُسے محیط ہوتا ہے جو لذت و کیفیت کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، اور یہی تسلسل اُسے داصلِ مراد ہونے سے پہلے بھی مست و سرشار رکھتا ہے۔ منزل پہ پہنچ کر اور شمع کے جمال سے شکیت ہونے کے بعد پر دانے کے جس رقص کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اُس کی کیفیات سفر کے دوران پر وان چڑھتی ہیں سفر ہی میں جذبات کو نئی زندگی ملتی ہے، اور انگوں کو وہ عروج نصیب ہوتا ہے جو رقص پر منتج ہوتا ہے۔ جاں نثاری کی لذت کو بھی ان جذبات سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ سفر اور منزل کے مابین اگر ایک گہرا ربط ہے، دونوں دست و گرباں کی حیثیت رکھتے ہیں تو دونوں کی کیفیات کے رشتے کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا، ایک آغاز ہے اور ایک انجام، ایک آہال ہے اور ایک تفصیل، سفر ہی میں کوئی لذت نہ ہو تو منزل کیا لذتیں عطا کرے گی، مومن کی زندگی کا سفر اس لئے پُر کیف اور نشاط آمیز ہوتا ہے کہ اُس کا دل منزل کے انوار سے معمور ہوتا ہے، عقبی کی منزل کے پُر تو اُس کے روح و قلب کو محیط ہوتے ہیں جو اُسے شکستہ خاطر اور مغموم نہیں ہونے دیتے۔ مصائب و آلام کی آندھیلوں میں بھی اُس کے عزم کے وہ چراغ روشن رہتے ہیں جنہیں حسنِ منزل کے انوار کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں دیا جاسکتا۔

کافر کے دل میں چونکہ عقبی کی منزل کے لئے کوئی تڑپ اور انگ نہیں ہوتی، اُس نے

اُس کی روح نثار کو محسوس کر سکتی ہے، نہ اُن سے لذت ئیر ہو سکتی ہے ایک ہی راہ  
ایک انسان کے لئے نئی نئی لذات و کیفیات کی خالق بن جاتی ہے اور دوسرے کے لئے  
اُس میں کوئی مجاذبت و کشش نہیں ہوتی۔ پردائے کوشمعی کی طرف بڑھنے میں جو کیفیت  
تعبیب ہوتی ہے وہ اُسی کا حصہ ہے۔ مہیط النوار اُسی کا سینہ ہوتا ہے تجلیات اُسی کے  
جلو میں ہوتی ہیں۔ کسی دوسرے پتنگے کے لئے اُن کا سمجھنا یا اُن سے کیف گیر ہونا ممکن نہیں  
ہوتا۔ کیف گیری اور لذت شناسی تو دل کے نعل ہیں۔ دل کسی راہ کی قدر و منزلت سے اُگاہ  
ہی نہ ہو تو اُسے لذت کیا ملے گی راہ کی لذت اس امر کی دلیل ہوتی ہے کہ مسافر منزل کی اہمیت  
سے بے خبر نہیں، کیوں کہ کوئی منزل بے خبروں کے دل پر اپنے انوار نہیں ڈالتی، حسن کی قنطرت  
ازل سے میو رہے اور وہ اپنے جمال کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ انوار میں ڈالے جاتے  
ہیں جہاں اپنی طرف بلانا مقصود ہو۔ لذتیں وہیں بخشی جاتی ہیں جہاں نوازنے کا ارادہ ہوتا ہے  
لذت خواہ طلب کی ہو یا ذکر کی، نور کے ہوا کچھ نہیں۔ نور غلمتوں میں روشنی کے لیے دیا جاتا  
ہے تاکہ راہیں موثر ہو سکیں اور آنے والے کو منزل کا سراغ مل سکے۔ نور کے حیلے کا شکر سفر  
ہے سفر سے لذات فزوں ہوتی ہیں، اور فاصلے بھی مٹتے شروع ہو جاتے ہیں۔ لذات کا  
زیر دہم ہمیشہ سفر کا منت پذیر ہوتا ہے۔ اسی لئے تون پاک میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنی طرف  
آنے والے کے لئے کئی راہیں کھول دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر راہ کی لذت انی مسافروں  
کیلئے جو اسی سے گزرتے ہیں۔

## خاموشی اور گویائی

عظیم قوتوں کی مالک و مختار ذات کی غلامی میں آجانے کے بعد انسان اپنی ضرورتوں  
سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کی ضرورتوں کی وہی صنامن و کفیل بن جاتی ہے۔ آقا غلام  
سے جو خدمت لینا چاہتا ہے اُسی کے حسبِ حال اسباب متیا کر دیتا ہے۔ یہ نامکن ہے

کہ کوئی دانش مند مالک اپنے ملازم کو بازار سے سودا صلت لانے کے لئے بھیجے اور  
 اسے قیمت ادا کرنے کی صلاحیت سے محروم رکھے۔ خدمت لینا مقصود ہوتا ہے تو  
 صلاحیت ضرور دی جاتی ہے۔ صلاحیت کا دائرہ کسی خاص شعبے تک محدود نہیں، جو بھی  
 خدمت لینا مقصود ہو، اس کی صلاحیت سے نوازا جاتا ہے، اور جہاں کوئی نرفیہ سرفراہ  
 دینے کی خدمت نہ موقوفی جائے وہاں صلاحیت سے نوازا نہ ضروری نہیں ہوتا۔ جو غلام بلاوجہ  
 کسی صحت کا قائل ہونا کرے وہ مالک کے عتاب کا مورد بنتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ  
 بلاوجہ خدا سے تعاضد درست نہیں۔ تعاضد استحقاق کا تقاضی ہوتا ہے اور بندے کا بارگاہِ بندیت میں بزمِ بندگی  
 کوئی حق نہیں بنتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک چرواہا سے کی حیثیت سے مدین کے  
 جنگل میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے تو ان کی زبان میں لکنت تھی  
 وہ صاف بات نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب وادیِ امین میں پھرتے ہوئے اہل کوہِ نوراں  
 دیکھ کر شعلہ لینے کے لئے گئے اور بنوت سے سرفراہ کر دیئے گئے، تو ان کے قلب پر ہام پڑا  
 کہ ہم سے نصیح ایسانی کی آرزو کرو۔ چنانچہ انہوں نے آرزو کی کہ میری زبان کی لکنت دور کر دی  
 جائے۔ بکریاں چرانے کے لئے نصیح ایسانی کی ضرورت نہ تھی۔ اس لئے کلیم اللہ کو سماعت  
 میں امرت گھول دینے والی گویائی عطا نہ کی گئی۔ لیکن جب رشد و ہدایت کے منصب پر مامور  
 کر کے فرعون کی طرف بھیجنے کا وقت آیا تو وہ نصیح ایسانی بھی بخش دی گئی، جو منصب ارشاد کے  
 لئے ضروری تھی۔ وہی زبان جو بکریاں چراتے وقت لکنت کا مورد تھی۔ اب فصاحت و بلاغت کا  
 مخزن بن گئی۔ ہمدِ طفولیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی آغوش میں پرورش پا رہے  
 تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ فرعون سے بات کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ان کی زبان  
 دھکتے ہوئے کوٹلوں سے جلادی گئی۔ غیرتِ حق کو یہ منظور نہ ہوا کہ بہارِ کلیم غیر سے بات کرے  
 کوٹلوں سے زبان جلا کر اپنے ساتھ بات کرے والے کلیم کو غیر سے بات کرنے سے روک  
 دیا گیا۔ لیکن جب منصبِ تبلیغ پر مامور کیئے گئے تو زبان کی یہی گرہ کھول دی گئی۔ بہت

اور کشادہ خاموشی اور گویائی دونوں میں جانبِ اللہ تھیں جب غیر کے ساتھ لایم کرنے سے باز رکھنا مقصود تھا تو خاموشی دے دی تھی اور جب رسول کی حیثیت سے باتیں کرنے کا وقت آیا، تو گویائی عطا فرمادی۔ عطا اور منع، دونوں مقصودِ فطرت تھیں۔ دونوں حکمت و مصلحت کے عین مطابق تھیں۔ جب تک منصبِ رسالت نہ مل کلیم اللہ نے گویائی کی آرزو نہ کی۔ کفایت کو مقصود جان کر خاموشی اختیار کر رکھی۔ امام نے دادیِ ایمن میں روح پر نازل ہو کر گویائی طلب کرنے پر آمادہ کیا تو گویائی کے طلب گار بن کر تکلم پر قدرت کی بھیک مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس نبی سے بڑھ کر مشیتِ ربانی کا کون شناسا ہو سکتا ہے؟ خاموشی مطلوب تھی تو خاموشی ہو گئے۔ گویا ن کو پسند فرمایا تو گویائی کی طلب کرنے لگے طلب بھی ادھر سے تھی اور خاموشی بھی اُدھر سے۔ کلیم تو دونوں عنایتوں کے موردِ دینے ہوئے تھے۔ خاموشی کو بھی عنایت جان کر سینے سے لگایا اور گویائی کو بھی یار کا تحفہ سمجھ کر قبول کیا۔

بقیہ دونوں بدھ تھی، خاموشی میں بھی اور گویائی میں بھی، خاموشی بھی مقبول تھی اور گویائی بھی محبوب کی کونسی عطا غیر محبوب ہو سکتی ہے؟ وہ ہر فرعون کی غرقابی کے وقت ایک شخص ہلاک ہونے سے بچ گیا تھا، اور جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار بھی کیا تھا کہ اے العالمین! یہ شخص کیسے بچ گیا یہ تم میری نقل اتار کر میرا مذاق اڑاتا تھا؟ تو یہی جواب ملا تھا کہ کلیم یار کا انتقال بھی ہمیں پسند ہے۔ جب یہ تیری طرح سبک کر باتیں کرتا تھا تو ہمیں بھلا معلوم ہوتا تھا اسے کیسے ہلاک کر دیا جاتا؟ یہ تو تیری ادا کا امین ہے۔

کلیم اللہ کو کفایت چونکہ عطیہ کے طور پر دی گئی تھی اس لئے جہاں اس کی شان کی جھلک دیکھی اُسے بھی عطا کا مورد بنالیا۔ موتی حواہ گرا پر اسلے یا جوہر کی دکان سے دستیاب ہو، بہر حال موتی ہوتا ہے اور قیمت پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کی چھوٹی میں بھی ادا کا جو موتی تھا وہ اگرچہ کسی جوہری کا عطیہ نہ تھا۔ لیکن تھا موتی، اسی لئے قیمت پا گیا۔

# رنگ اور لباس

شاہ کے دربار میں یوں تو بہت سے نوکر چاکر ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک معجزہ بھی ہوتا ہے اور دربار کی ساری روئیں مسخرے کے دم قدم سے ہوتی ہیں اُسے جُدا کر دیا جائے تو سارا رنگِ محفل پھیکا پڑ جاتا ہے۔

ساقی، مفتی، مطرب، شاعر، صورتِ گر، داستانِ گو، فراش اور حاجب و دربان کی طرح مسخرے کے ذمے کوئی خاص خدمت نہیں ہوتی، وہ صرف روپ دھارتا ہے، اور اُنیں دیکھتا اور دیکھاتا ہے، روتا ہے، رُلاتا ہے۔ ہنستا ہے اور ہنساتا ہے۔ تڑپتا ہے اور تڑپاتا ہے۔ اور اس کے یہ سارے روپ رنگ شاہ کی خوش فودنی مزاج کے لئے ہوتے ہیں بھرنے کے مزاج کا سارا مد و جزر شاہ کے مزاج کے مد و جزر کا عکس اور پر تو ہوتا ہے اور شاہ کے مزاج میں جو توج پیدا ہو اُس کی خالق بھی مسخرے کی زندہ دلی بنتی ہے نشاط کے جذبات کو نشاط کے جذبات کے ذریعے ہی ابھارا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسخرہ جلال کو جمال میں بدل دیتا ہے۔ قہر و غضب کو عطا و کرم کی صورت میں لے آتا ہے اُسے جو مزاج شناسی عطا ہوتی ہے، وہی اُسے روپ اور رنگ بخشتی ہے۔ شاہ کو جلال میں دیکھتا ہے تو سراپا معجز و نیاز بن جاتا ہے مائل بہ کرم دیکھتا ہے تو اترانے لگتا ہے، ناز کرتا ہے، ناز کرتے وقت بسا اوقات وہ شاہ کی عبا اور قبا کو بھی چھو جاتا ہے۔ شوخی سے شانے پر بھی ہاتھ مار دیتا ہے۔ اور یہ شوخی بری معلوم نہیں ہوتی بلکہ محفل کو کشت زارِ زعفران بنا دیتی ہے شاہ کے ہونٹوں پر تبسم آ جاتا ہے۔ اس کی نگاہیں سکرانے لگتی ہیں۔ دوسرا کوئی ملازم ایسی شوخی نہیں دکھا سکتا۔ ساقی کے ذمے جو خدمت ہو وہ وہی انجام دے گا۔ شاعر اپنا وظیفہ حیات ادا کر لے گا اور مفتی اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آگے بڑھ کر شائے پر ہاتھ مارنے کی سعادت اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ناز کرنے کی توفیق صرف مسخرے کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ ضرورت پڑنے پر ساقی گری بھی کرتا ہے مفتی و

مطرب کا بھیس بھی بدلتا ہے۔ شاعر کی نقل بد کرتا ہے۔ جاوید بکشی سے بھی اُسے عار محسوس نہیں ہوتی۔ جاوید بکشی بننے سے وہ شرارتا شیر شہم تو اسے اس وقت آتی ہے جب وہ اداؤں سے شاہ کا دل نہ بٹھا سکے۔ اس کے دل میں کوئی موجِ انشا ط پیدا نہ کر سکے۔ دوسرے ملازموں کی طرح اس کی تنخواہ بھی مقرر نہیں ہوتی۔ وہ انعام پاتا ہے ایک ہی ادا دکھا کر بھولی بھر کر اقالے جاتا ہے تو تنخواہ داروں کو نہ لگے بھرا نصیب نہیں ہوتا، انعام مسخرے کا مقدر ہوتا ہے اور تنخواہ ملازموں کا حصہ۔

عشقِ بارگاہِ صمدیت کا مسخرہ ہے۔ وہ تنخواہ دار نہیں، انعام پانے والا ہے اس نے محبت کی بارگاہ سے ہمیشہ انعام پایا ہے ادا میں دکھائی ہیں اور محبت کا دل ٹوٹا ہے وہ لیٹا ہے اُس نے کٹ کر یہ منصب حاصل کیا ہے۔ جاوید بکشی بنا ہے تو پھر بھی نواز گیا ہے مفتی اور مطرب کے روپ میں آیا ہے تو پھر بھی محروم نہیں رہا۔

ساقی گری کے وقت بھی اُس پر رمت کے دروازے کھلے ہیں۔ حاجب و دیبان کا بھیس بد لنے کے بعد بھی وہ عطا و کرم کا مورد بنا ہے۔ ہر رنگ اور ہر لباس میں اس پر عطا ہوئی ہے تنخواہ نہ اُس نے کبھی مانگی ہے، نہ ملی ہے اور عطا کو اس کی جھولی سے کوئی نہیں بھیج سکا۔

## یادوں کے وہ پہ

انسان کی تخلیق عبادت کے لئے ہوئی ہے اور عبادت وہی مقبول ہو سکتی ہے جو معبود کی عظمتوں کو جاننے اور پہچاننے کے بعد کی جائے۔ عبادت لذتِ حضوری کا دوسرا نام ہے، جو عبادتِ حضوریِ نسب کے بغیر ہوگی وہ جہالت کا نتیجہ تو کبھی نہیں ہے۔ معرفت کا ثمر نہیں ہو سکتی اس لئے عبادت سے پہلے عرفانِ ذات کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور منورِ قلب کے بغیر کی جاننے والی عبادت کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی مگر اُسے نسوان اور نقصان کا ذریعہ بتایا گیا ہے عبادت ایک ایسا پل ہے جس سے گزر کر عابد معبود سے مل سکتا ہے۔ عابد و معبود کی ملاقات ہی کا نام

عبادت ہے ماسی لئے نماز کو سراج المؤمنین کہا گیا ہے۔ اس لئے کہ نماز میں انسان کے تمام اعضاء و جوارح عابد بن جاتے ہیں۔ احساسات کی دنیا بیدار ہو جاتی ہے اور بیداری ہی میں کسی ذہنی غفلت ذات کی ملاقات کا مترا آ سکتا ہے۔ سوئے ہوئے انسان سے تو کوئی انسان بھی منہ کے لئے نہیں آتا۔ اپنے خالق و مالک سے یہ کیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ نیند کے متوالے اور غافل انسان کے پاس آکر جلوے بکھیرنے لگے گا۔ جلوہ تو دید کا حق ہے۔ احساس کی لذت ہے شعور کو مست کر دینے والا جام ہے۔ غفلت میں اس جام کی مستی کا کیا لطف مائل ہو سکتا ہے؟ لطیف ذات کے جلوے چونکہ روح و قلب پر وارد ہوتے ہیں اسی لئے روح و قلب کی بیداری کو عبادت میں اوقیت کا مقام حاصل ہے۔ محبت چونکہ ازل سے بیدار ہے، اُس پر کسی حال میں غفلت طاری نہیں ہوتی۔ بیداری میں بھی وہ محبوب کے حسن و جمال کی ذکر رہتی ہے اور خواب میں بھی جمالِ یاد کے پر تو دیکھتی ہے اسی لئے اُس کے بغیر عبادت لذت و کیفیت کا گہوارہ نہیں بن سکتی۔ عقل کی عبادت اور دل کی عبادت میں فرق ہے عقل عبادت کے آداب سے واقف نہیں، اسی لئے لذت سے خالی رہتی ہے۔ اور محبت سراسر عبادت ہے عقل معینہ اوقات میں بھی اختصار چاہتی ہے، بچنے کی کوشش کرتی ہے اور محبت ازلی و اکر ہے۔ اُس کی عبادت کے اوقات معین نہیں۔ وہ ہمہ وقت عابد رہنا چاہتی ہے۔ وہ ذکر ہے یاد اُس کا ذکر محدود نہیں یاد اُس کی زبان بھی ذکر ہے اور خیال بھی۔ ذکر ہی سے وہ تسکین پاتی ہے۔ یاد اُس کی عبادت ہے، اور ذکر تسبیح و مناجات۔ تسبیح و مناجات سے ایک لمحے کے لئے بھی غافل ہو جائے، تو تڑپ اٹھتی ہے۔ اُس کو جہان ویران ہو جاتا ہے۔ بہرات کو اپنے جمال کا ذکر پسند ہوتا ہے۔ عمامہ خدا کو اسی لئے پسند ہے کہ وہ کثیر ذکر کرتے تھے کثرت سے یاد میں رہتے تھے۔ یاد دل کا ذکر ہے اور جب دل ذکر بن جائے تو پھر مذکور دل سے جدا نہیں ہوتا۔ دل میں تسکین بن کر آبلٹھتا ہے۔ نئے نئے جلووں سے دل کو زندگی عطا ہے۔ دل کی زندگی یاد الہی ہے۔ بادی حسی قوی اور مضبوط ہوگی، اسی نسبت سے زندگی عطا

کرے گی۔ محراب کے دل اس لئے قوی تھے کہ وہ ڈار تھے۔ شاغل تھے۔ قابہ تھے، ساجد تھے  
 ہمیں کا سجدہ رد ہو سکتا ہے، لیکن دل کا سجدہ رد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محبت کی کوکھ سے جنم  
 لیتا ہے۔ اُس میں۔ یا کاشابہ نہیں ہوتا۔ ریاکار تو عقل ہے۔ دل نہیں، عقل عابد بن کر بھی ریاکاری  
 سے باز نہیں آتی۔ دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ کیونکہ وہ دھوکے باز ہے اور دل شہید تاز بن جانے  
 کے لیے دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ محبت کی راہ میں دھوکہ کھاتے ہیں، اُسے مزا آتا ہے۔ وہ یار کی ہر  
 بات کی تاویل کرتا ہے۔ کوئی بات مزاج کے خلاف بھی ہو تو وہ یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار  
 تو ایسا جفاکار نہ تھا مجھی سے کوئی خطل ہو گئی، ہو گی، جس کی سزا بھگت رہا ہوں اور یہی حسن  
 ظن اُسے محبوب کی بارگاہ میں اور زیادہ مقرب بنا دیتا ہے اور زیادہ قرب عطا کرتا ہے۔ سوء  
 ظن میں مبتلا ہو جانے سے کسی ذات کا قرب نہیں ملتا۔ قرب خوش گمانی کا نتیجہ ہوتا ہے اور  
 خوش گمانی تعلق کے استحوکام سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت ازل سے اسی لئے مقبول ہے کہ وہ  
 خوش گمان ہے۔ محبوب کی ذات پر بدگمانی کرنا جانتی ہی نہیں اس عذاب میں مبتلا تو عقل ہے، جو  
 خوش گمانی کو سادہ لوحی کا نام دے کر پھبتیاں کستی ہے اکی لئے محبت کی راہ میں دھوکہ کھاتے  
 کی لذت سے محروم ہے۔ یار کا پیغام نہ بھی آئے تو محبت یہ کہہ کر دل کو تسلی دینے لگتی ہے کہ میرا  
 خط نہ پہنچا ہو گا۔ ورنہ یہ ممکن نہ تھا کہ دوست میری پریشانی سے آگاہ ہو کر حال پوچھنے کے لئے  
 نہ آتا۔ وہ اور پیغام بھیجتی ہے، اور نام لکھتی ہے۔ اُس کا انتظار سراسر لذت ہوتا ہے ہر آہٹ  
 پر اُسے یار کے آنے کا گمان گزرتے لگتا ہے۔ اور عقل ان لذات کا مزا نہیں چکھ سکتی۔ عارفین  
 حق کا انتظار بھی رحمت ہوتا ہے، وہ انہیں اور مسرور کر دیتا ہے۔ اور اُن کی پکار کا سلسلہ طویل  
 ہو جاتا ہے، اور عقل کی پکار ایسے نالہ میں طویل نہیں ہوتی۔ وہ یاد کی بساط پلیٹ دیتی ہے۔  
 اُس کے طرف میں یاد کی بساط کو پھیلاتے اور وسعتیں دینے کی گنجائش نہیں، اس لئے کہ اُس  
 کا ظرف محدود ہے۔ اُس کی دنیا تنگ ہے جہاں یادوں کے دیپ نہیں جلی سکتے۔

## ہدیٰ اور ہونی

اسلام نے اتباعِ ہدیٰ کی تعلیم دی ہے اور اتباعِ ہونی سے روکا ہے ہدیٰ نام ہے آسمانی ہدایت کا اور ہونی نفسانی خواہش ہے۔ ہدایت کی پیروی کرتے وقت انسان کی حیثیت متبع ہوتی ہے۔ خواہش کا بندہ بن کر وہ محکوم نہیں رہتا بلکہ خود حاکم اور فرماں روا بن جاتا ہے۔ اس لئے کہ جذبہ نفس کے تابع ہوتا ہے اور نفس کی بندگی دراصل اپنی ہی ذات کی بندگی ہوتی ہے نفس پرستی خود پرستی ہے اور اس میں ایک ایسی لذت ہے جو انسان کو ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی ہدایت کی زندگی میں اپنی خواہشات چھوڑ کر ہادی کی حاکمیت تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا پڑتا ہے۔ نفس لاکھ روکے، حسرت لاکھ دامن پھیلے، آرزوؤں اور تمناؤں کا خون ہوا، ارمان کچلے جائیں۔ بستر میں پامال ہوں لیکن ہدیٰ کی راہ چھوڑ کر ہونی کی پیروی ممکن نہیں ہوتی۔ خواہش کا بندہ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک عیار اور چالاک انسان ہونی اور ہدیٰ میں مطابقت پیدا کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے وہ خود کو یہ فریب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ نفس کی بندگی کی میں نے جو راہ اختیار کر رکھی ہے دراصل یہی ہدایت کی راہ ہے حالانکہ ہدیٰ اور ہونی دو متضاد چیزیں ہیں ایک کا دوسری سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک نفسانی چیز ہے اور ایک ربانی، ایک کی اطاعت کی تعلیم دی گئی ہے اور ایک سے روکا گیا ہے، خواہش جب معبود بن جائے، زندگی اسی مجبور کے گرد گردش کرنے لگے تو ہدایت کے رستے مٹ دھو جائیں

## ظہوم و جہول

فرشتہ نیابتِ الہی کے لئے موزوں نہ تھا یہ منہب تو اسی ظہوم و جہول کو زیب دیتا تھا جو نفسانی خواہشات کو کھیل سکے، نفس کو بدلتا میوں سے روک سکے، جذبات پر قابو پاسکے،

فرشتے میں نہ خواہش ہے نہ جذبہ ، وہ ظلوم و جہول کے منصب پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں ، ظلوم  
 بننے کے لئے نفس پر ظلم لازمی ہے اور جہول اسی وقت کہلا سکتا ہے۔ جب ماسوا اللہ سے بگاڑ  
 اختیار کرے۔ فرشتہ تو عدالت کے بندھن میں اسیر ہی نہیں ، وہ تعلق کا کون سا رشتہ قطع کر کے  
 جہول کہلا سکتا ہے ؟ یہ تو انسان ہی کی شان ہے کہ وہ جذبات کے بتے ہوئے وہارے کا رخ  
 موڑ کے اپنے مجاہد شرف کا اظہار کر سکتا ہے۔ جب تک اپنے جذبات کی قربانی دے کر مسلمان  
 والی ذات کے جذبات و احساسات کا اتمام نہیں کیا جاتا ، تعلق کا حسن آشکار نہیں ہوتا۔  
 خود غرض اور مفاد پرست انسان دوست کے دل میں جگہ نہیں پاسکتا۔ تعلق کا سارا حسن تو آشکار  
 ہی اس وقت ہوتا ہے ، جب محبوب ذات کے لئے تیر کھا کر دل سے مرجھا کی صدا نکلتے لگے ، قدم  
 پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھنے لگیں ایسے تعلقات محبت کی جان اور عشق و مستی کا سرمایہ ہوتے  
 ہیں۔ محبت کو انہی سے فروغ ملتا ہے عشق کی داستانیں انہی سے مرتب ہوتی ہیں۔ فرشتہ مطیع  
 ہے لیکن سرمست نہیں ، شہید محبت بننے کے لئے پے درپے محبت کے تیر کھانے پڑتے ہیں۔  
 کئی وادیوں سے گزرتا پڑتا ہے ، کئی سیلابوں کی خاک بھی نئی پڑتی ہے۔ تب کہیں جا کر ظلوم و جہول  
 کی منزل آتی ہے ، محبوب دیوانہ کہہ کر پکارنے لگے تو سمجھو ظلوم و جہول کی منزل آگئی ہے۔

قد آئینہ باطل نہ علاج دل ماست بوسہ چند بیا میر بہ دشنامے چند

ایسے خطابات فرزانوں کو تو نہیں ملتے ، عقل کے خطابات بھی فرزانگی کے آئینہ دار ہوتے  
 ہیں۔ وہ نہ ظلوم و جہول کہلا سکتی ہے نہ اس کی معنویت کو سمجھ کر لذت گیر ہو سکتی ہے۔

## بشیر اور تنذیر

کچھ لوگ ہی اللہ کو محبوب نہیں ہوتے بعض مقامات بھی ذی عظمت ہوتے ہیں انہی مقامات  
 سے جنت البقیع بھی ہے۔ احادیث میں جنت البقیع کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نور علیہ السلام  
 رات کے وقت اٹھ کر بقیع جاتے اور وہاں دفن ہونے والوں کے لئے مغفرت کی دعا فرماتے

بسا اوقات خدا تعالیٰ حضورؐ کو بیدار کر کے بقیع بھیج دیتا تاکہ حضورؐ اہل بقیع کے لئے مغفرت طلب فرمائیں۔ منقولہ کے لئے مغفرت طلب فرمانا نور علی نور ہے۔ وہ تو پہلے ہی معذور تھے۔ لیکن ان پر انعامات کی بارش کرتے وقت نہ ربانی ذوق آسودہ ہوتا تھا نہ حضورؐ کا جی بھرتا تھا۔ حضورؐ مزید مانگ رہے تھے اور خدا تعالیٰ مزید عطا کر رہا تھا۔ اور یہ ان کی اس سعی و کوشش کا نتیجہ تھا۔ جو ان سے خدا کی راہ میں عمل میں آئی۔ یہی وہ کوشش تھی جو کہ بے پایاں تھی اس لئے اہم بھی بے پایاں مل رہا تھا۔ مانگنے والی ذات بھی کہہ رہی تھی کہ مزید عطا ہو اور دینے والا بھی کہہ رہا تھا۔ کہ اور مانگو یہ اور کرم کے مستحق ہیں۔ دعا میں بھی وفور تھا اور عطا میں بھی بے قراری۔ ذوق نہ ادھر سیراب ہوتا تھا نہ ادھر اور عطا کا مور و بننے والے دو گونہ عنایات سے محبت یاب ہو رہے تھے رب کی عنایات سے بھی اور رسولؐ کی عنایات سے بھی۔ دونوں کی عنایتیں جنت البقیع کے ساکنوں پر محیط تھیں یوں تو رحمت کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی خواب گاہ سے اٹھ کر جنت البقیع چلے جانا ہی کوئی کم نعمت نہ تھا لیکن راتوں کو اٹھ اٹھ کر بکثرت اور پے درپے جانا ہی اس امر کا شاہد ہے کہ رحمت انہیں توازنے کے لئے بے قرار رہتی ہے جنت البقیع کے ساکنوں کو حضور علیہ السلام نے قول و عمل دونوں سے نوازا ہے اور دونوں جگہ جذبات کی فراوانی نظر آتی ہے جو اس تعلق خاطر کو ظاہر کرتی ہے جو حضورؐ کو ان سے تھا غانی محبت صرف فنا کی دادیوں تک کام دے سکتی ہے۔ لیکن باقی رہنے والی ذات کی محبت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کسی مرحلے پر بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ دنیا ہو یا آخرت، نزع کا عالم ہو یا قبر کی تنہائی، جشر کا میدان ہو یا پطراط اور میزان کا کمٹھن مرعدہ وہ ہر جگہ نصرت کے لئے پہنچتی ہے ہر جگہ اتنی جان بنتی ہے، مزاج پوچھتی ہے، تمنواری کرتی ہے اور دلا سادہتی ہے۔ رات کی تنہائیوں میں حضور علیہ السلام کا بقیع میں جانا بھی اسی قبیل سے تھا۔ محبت فاتحہ خواں تھی دعا زمرہ بن کر لب پیغمبرؐ پر آ رہی تھی۔ کیفیات کا وفور رحمت و بخشش کی التجاؤں کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا اور محبت جب دعا بن جانے کو اس کے انداز بڑے کٹیلے ہوتے ہیں۔ وہ اہایت کو شکار کر لیتی ہے رحمت کو غیب سے حضورؐ میں آتی ہے وہ خود صاحب حضورؐ ہے اس لئے حضورؐ

عدا کرتی ہے التجا کی صورت میں اس کا پیسہ ہوا دامن خانی نہیں رہتا۔ بقیہ میں دامن پیسہ یا جبار ہوتا  
 اپنے لئے نہیں اپنی محبت کے آئینوں کیلئے، ثابت کو قدر غافل ہو رہا تھا۔ عشق کو جوانی مل رہی تھی  
 حسن جب عشق کے لئے دعاگو بن جہلئے تو یہ قبولیت کی ساتیں ہوتی رہیں اور عشق کے لئے اس سے بڑھ کر  
 کوئی مقام نہیں کہ سن دامن پیدا دے۔ دعا کے لئے اس کے ہاتھ اٹھنے لگیں۔ مہدیہ بنوں کے مطابق  
 سب سے پہلے حشر کے ذات منور علیہا السلام اٹھیں گے۔ ہر مہدیہ بن فاردق اور پچاس بن قین اہل بیت  
 کے متعلق یہ ارشادِ نبوت بھی ہے کہ وہ تشریف آئیں گے قرآن کے چہرے چہرے چہرے چہرے چہرے کی طرح  
 روشن ہوں گے، ان کے چہروں کی شمعوں سے شرک میدان جاگنے لگے گا۔ زبانِ نبوت سے اہل بیت  
 کی غایت درجہ تعریف و توصیف سن کر اور ان سے منور کا غیر معمولی شوق دیکھ کر ایک عجیبائی نے  
 عرض کیا۔ یا رسول اللہ: یہ لوگ ہمارے بھائی تھے جو ایمان لائے۔ تو ان درمیان سے انہوں نے آپ  
 کی تصدیق کی۔ اٹھارہ کیا ثابت قدمی دکھائی۔ لیکن اسی راہ پر ہم بھی گامزن ہیں لیکن انہیں آپ ہم سے  
 افضل قرار دے رہے ہیں، حذر کرنے فرمایا کہ ان لوگوں کو دنیا میں اپنی محنت کا پھل نہیں ملے اور  
 تم لوگوں کا معاملہ ابھی معلق ہے۔ معلوم نہیں یہ سے بعد کی صورت حال پیدا ہو اور کیا کیا ہوتے آئیں؟  
 یہ مطلوب بیان بھی اہل بیت سے تعلق خاطر کا انداز رکھ رہا ہے۔ ان کی پیش نموں سے پوچھنے والی نور  
 کی شعاعیں جو شریعتی فضاؤں کو منور کر رہی ہیں، انہیں ابھی سے حشر کی آگ میں دیکھ رہی ہیں اور اپنے  
 بعد پیش آنے والے حالات و کوائف سے علمی کا انہار فرمایا جبار ہا ہے۔ ایک مقام تبخیر ہے اور  
 ایک مقام تندیر۔ بشارتوں سے انہیں نوز جبار ہا ہے۔ جو اپنا فرض ادا کر کے اپنے مالکِ حقیقی کے  
 پاس پہنچ چکے ہیں اور فتوں سے انہیں خبردار کیا جبار ہا ہے جو ابھی تک 'حقن' کا ہدف میں ہیں جن کے  
 فرائض ابھی تشہد تکمیل میں ہیں۔ ایک گروہ کی تکمیل کی حسرت ہے اور ایک کی تکمیل کی حسرت، مسرتِ رسول  
 کا مزاج۔ اہل بیت میں جو منور کی زندگی میں نائزہ لہرام ہو چکے اور بدستور کے بعد حالات سے دوچار ہونے  
 والے تھے انہیں تنبیہ کیا گیا کہ میں شریعت میں نیکو کاروں کو یوں پچانوں گا جیسے تم لوگ اپنے شکی اور تکلیف

گھوڑوں کو پچانتے ہو۔

## ربانی اشارے

کلام کسی شاعر کا ہو یا ادیب کا، اس میں وقار و عظمت ہی نہیں ہوتی رمز و ایما سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اشارے اور کنائے مضاحت و بلاغت کی جان ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے کلام کو سطحیت سے بچایا جاتا ہے۔ الفاظ و بیان میں اک نئی روح چوتک دی جاتی ہے۔ جو صرف اہل دل اور اہل نظر ہی کو نظر آسکتی ہے۔ ذوق سلیم سے محروم اور معنویت کی دنیا سے نا آشنا لوگ نہ اس جہان میں جہانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی ایسا تاثر لے سکتے ہیں جو انہیں خطرہ و تکلیف کر سکے۔ یہ دولت اہل دل کا حصہ ہوتی ہے۔

رمز و ایما کا وجود کبھی دو زبانوں کے تعلق کے اظہار کے لئے بھی ہوتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ دونوں میں کیا ربط اور تعلق ہے؟

کلام ربانی میں بے شمار اشارے اور کنائے ہیں اور یہ اشارے کنائے معانی کی دنیا تک ہی محدود نہیں، الفاظ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سَمْعُوا کے بعد بعض جگہ الف ہے اور بعض جگہ نہیں۔ صَلَوة اور حَيَوة کو بعض جگہ واؤ سے لکھا گیا ہے اور بعض جگہ الف سے یعنی صَلَاق اور حَيَاتِکُمْ مَاشَتْ میں الف زائد ہے اور فتنہ میں نہیں۔ بَیِّنہ میں بظاہر ایک ی زائد ہے جو پڑھی نہیں جاتی۔

غرض قرآن حکیم میں ایسے بے شمار نظائر و امثال موجود ہیں۔ جن کی تفصیل کے لئے یہاں گنجائش نہیں۔ انہیں جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ کیا ایسے اشارے بے نامہ ہیں؟ حضور انہیں نہ سمجھتے تو یہ نازل نہ کئے جاتے۔ ان کا نزول رسالت کی عظمت کا آئینہ دار ہے قتل یہاں بے بس ہے، لغت عاجز، علم بے نصیب اور سبے توفیق۔ کیوں کہ یہ نبوت کا جہان ہے۔ ربانی اشارے میں جو ما و شا کے لئے نہیں۔

## نبی اور وحی

ہر نبی پر اسی کی قوم کی زبان میں وحی نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن اس پر شاہد ہیں۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں ہوا جس کی وحی کی زبان اس کی قوم کی زبان سے الگ ہو، نبی کی اپنی زبان بھی قومی زبان رہی ہے۔ اور اس کی وحی کی زبان بھی قومی زبان سے مختلف نہیں ہوتی۔ بالی ہمد نبی کو وحی کا ترجمان بنایا گیا ہے۔ وحی کے سمجھنے کے لئے محض زبان دانی کافی ہوتی تو انبیاء کی بعثت کی ضرورت نہ تھی لوگ خود بخود وحی کا مفہوم سمجھ لیتے۔ شعیب علیہ السلام جو اپنی قوم ہی کے ایک فرد تھے، ان کی بولی بھی وہی تھی۔ لیکن قوم نے ان کی زبان سے ربانی کلام سن کر کہا کہ آپ کی بیشتر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے مخاطب تھے لیکن وہ لوگ ربانی کلام کا مفہوم نہ سمجھ سکے۔ ربوبیت کا جو تصور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کیا تھا وہ اسے نہ سمجھ سکا اور چیخا اٹھا کہ ربُ العلین کیا چیز ہے؟ اور حضرت موسیٰ کو یہ مفہوم سمجھانے کے لئے مختلف اسالیب بیان اختیار کرنے پڑے۔ جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ نبرد کو بھی رب کا مفہوم سمجھ نہ آیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی شالیں دینی پڑی۔ تہذیب اور سرکش انسان تفصیل کو بھی نہیں سمجھتا اور مسلم فطرت رکھنے والے کے لئے اجمال بھی کافی ہوتا ہے حدیث کے لئے اجمال کافی تھا اور ابوجہل کے لئے تفصیل بھی کتنی نہ ہو سکتی۔ نبی کی ایک توضیح اپنوں کے لئے ہوتی ہے اور ایک بیگانوں کے لئے۔ شرح دیان کے ذریعے وہ اپنوں کی آتش شوق کو بھڑکاتا ہے، انہیں لذت آشنا کر دیتا ہے۔ لیکن بیگانوں کے سامنے کی جانے والی شرع کا یہ تقدس نہیں ہوتا۔ وہ تو لذت کے مفہوم ہی سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

## اعمال اور افعال

اعمال کا اطلاق افعال ہی پر نہیں ہوتا۔ خیال، جذبہ اور احساس بھی اعمال کی مختلف صورتیں ہیں

بلکہ انہیں ظاہری اعمال کی نسبت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ دل سے ابھرنے والے جذبات اور ذہن و فکر میں آنے والے خیالات کو باطنی اعمال کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ احساس بھی یہی قیاس کی چیز ہے۔ اس کا تعلق بھی انسان کی باطنی دنیا سے ہے۔ ظاہری اعمال میں رد و قبول دونوں کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ لیکن باطنی اعمال ہر حال میں حسن قبول پاتے ہیں کیوں کہ ان میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ان اعمال کو صرف رب تعالیٰ کی ذات ہی دیکھ سکتی ہے۔ اسی لئے حضورؐ کی زبان وحی ترجمان سے ہم تک یہ الفاظ پہنچے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے اعمال سے بہتر ہے۔ عمل بدن کے فعل کا نام ہے اور نیت دل سے نکل کر کھینے والی چیز ہے۔ اس سے دل کا فعل بھی کہا جاتا ہے۔ بد ان کے اعمال کا حسن و قبول نیت کے حسن و قبح پر موقوف ہے۔ نیت اچھی ہو تو عمل بُرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی بدی نیت سے اچھے عمل کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

اچھا عمل ہر نیکیوں کی جنت میں زندہ و پائندہ نہیں رہتا۔ جذبیہ اور احساس بھی اگر نیک ہوں تو اپنی نیکیوں کی جنت میں ابد الابد تک زندہ رہتے ہیں، بد عمل یہاں اور وہاں دونوں جہانوں میں بدی کے جہنم میں رہنے والی چیز ہے۔ یہاں بد کردار حضتوں کا مستحق بن جاتا ہے اور وہاں اس کے لئے شعلے ہوں گے۔ بدی کے لئے آغاز سے لئے کمر خروشی زندگی کی سرحدوں تک اس کے لئے شعلے ہی شعلے ہیں کہیں گفتار کی آگ شعلہ بن کر لپکتی ہے اور کہیں کردار کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔

جذبیہ، خیالی اور احساس بھی محو ہو جانے والی اور مٹنے والی چیزیں نہیں۔ رحمت تو اس جنس پر نثار ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ ان میں رحمت کو کھینچنے کی صلاحیت موجود ہو۔ بدست سے لوگوں نے زندگی میں حق نہ کیا ہوگا۔ لیکن شرک کے دن ان کے نامہ عمل تیار کا ثواب درج ہوگا۔ کیوں کہ ان کی زندگی حق کی رحمت میں گنتی ہوگی۔ ایسے ہی بدیوں کا ارتکاب نہ کرنے والوں کے دامن میں بدیوں کا انبار ہوگا۔ جن بدیوں کے ارتکاب سے وہ منسوب بناتے رہے ہوں گے وہی ان کے دامن میں ڈل دی جائیں گی۔

دیبانی ارشاد کے مطابق جو مجرم شرک کے دن عدالت کے گھڑے میں کھڑے ہوں گے وہ ان میں دل

جی شامل ہوگا۔ دل میں جو غلط جذبات پرورش پاتے ہیں وہ اسے اتنی بے متعلق استفسار ہوگا کہ کبھی کان سے بھی خاصہ ہوگا۔ کیوں کہ ان دونوں کی حیثیت پاسبان اور نگہبان کی ہے۔ آنکھ اور کان جو دیکھ کر اور سن کر دل کو اطلاع دیتے ہیں، دل اسی کے مطابق اثر پذیر ہوتا ہے اور اس کے جذبات انہی اطلاعات کا اثر اور نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسی لئے اصل مجرم کے ساتھ ان غلط اطلاعات دینے والوں کو بھی دل کے ساتھ عدالت کے کٹہرے میں علیٰ کیا جائے گا۔ اور ان سے بھی سوالات ہوں گے کہ تم نے غلط اطلاعات کیوں دیں؟ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضا اور جوارح کے انحال چونکہ قلبی جذبات کے تابع ہوتے ہیں اس لئے ان کی حیثیت شاہد اور گواہ کی ہوگی۔ انہیں بھی عدالت میں طلب کیا جائے گا تو اس لئے نہیں کہ یہ مجرم ہوں گے۔ بلکہ اس لئے کہ ان کی گواہی مطلوب ہوگی۔ ہم کے اثرات جو جسم و روح پر مرتب ہوتے ہیں، انہی سے حیات اثر قبول کرتی ہے۔ اچت برے اعمال و انحال کا جسم و روح پر اثر پڑتا ہے۔ خواہ یہ اعمال و افعال ظاہری ہوں یا باطنی، صغیرہ ہوں یا کبیرہ۔ نظر آنے والے ہوں یا اُن کا تعلق خواہشا انسان کی باطنی کیفیت سے ہو۔

حدیث شریف میں یہ آیت آیا ہے کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹوٹرا ہے جس کی صحت اور عدم صحت پر حیات انسانی کا مدار ہے تو اس کا مصداق دل ہی ہے۔ یہی خون اور گوشت کا ٹوٹرا انسان کی عظمتوں کا موجب بھی بنتا ہے اور اسے قدر مذلت میں بھی پھینک دینا ہے۔ دنیوی زندگی کی صحت کا مدار ہی دل کی صحت پر نہیں، خردی زندگی کی صحت بھی اسی پر موقوف ہے اور اسلام کی نظر میں صحت مند جسم وہ نہیں جو فربہ اور توانا ہو۔ اس کا معنی کی بیماریوں سے محفوظ ہونا نہ وری ہے۔

## تغیر اور سکون

زندگی مختلف احوال و کیفیات کے مجموعے کا نام ہے۔ ان میں سے کوئی کیفیت بھی دائمی نہیں، سب کی جانی چیزیں ہیں۔ سب حساب کی طرف بھر کر مٹ جاتی ہیں اور ایک کیفیت کی جگہ دوسری کیفیت لے لیتی ہے۔ ثبات و قرار کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہمد سے ہمد تک انسان کا دل گونا گوں احوال

کیفیات کا محزن بننا چاہیے خوشی دل پر محیط ہوتی ہے اور کبھی غم اس کی جگہ لیتا ہے۔ رنج اور آہٹ اضطراب اور سکون، کیف اور بے کیفی زندگی کے چہستان کی بار و خزان ہی کے مختلف نام ہیں برگ و بار بھی انسان کو ملتے ہیں اور اسے محروم بھی ہونا پڑتا ہے۔ بہار کی شادایاں بھی اس کے دامن میں آتی ہیں اور خزاں کے یاس آخری مناظر سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ دوامِ ندامت سے ہے ندامت، حتیٰ و قیوم اور تغیرات کی دنیا سے مادر ایک ہی ذات ہے جو اپنی قدرتوں اور مصلحتوں کے ساتھ، ہر آن متغیر ہونے والا اور بدلنے والا یہ کارخانہ چلا رہی ہے اور تمام تغیرات اسی کی مشیت اور ارادے سے ظہور پاتے ہیں کوئی انہیں پسند کرے یا نہ کرے وہ کسی کی خواہش اور مرضی کے مطابق ہوں یا نہ ہوں ان کی تغیر پذیر رفتار میں فرق نہیں آتا۔ مومن ان تغیرات کو دیکھ کر اپنے رب کی حکمت و مصلحت پر ایمان لے آتا ہے اور منافق چیں اٹھتا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گویا وہ بندگی کا دوا پیدا ہونے کے باوجود بندگی کے مفہوم و معنی سے آگاہ نہیں ہوتا، بندہ ہو کر اپنے رب کو اپنی مشیت کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس ذات کو مشورہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں جو مشورے سے بے نیاز ہے غرض اس کی زندگی ذہنی و قلبی پریشانیوں کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اسے وہ سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا جو رہنما کی بندگی اختیار کر لینے والوں کو میسر ہوتا ہے نفس کے مطاببات پورے ہو جانے کی صورت میں تو کوئی انسان اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا۔ بناوٹ کے جذبات تو وہیں بھوٹتے ہیں جہاں نفسانی خواہشات پامال ہو رہی ہوں، مارتندوں کے دامن سے خون ٹپک رہا ہو اور تمناؤں کے باغ و بہستان آجڑ رہے ہوں۔ آرزوؤں کی پامالی کے وقت اگر زبانِ ذاکر اور قلبِ شاگرد نصیب ہو تو یہ بڑا کرم ہوتا ہے۔ یہ دولتِ فاضلہ بادگاہ کا حصہ ہے جو زبان سے کھوکھلے نعرے لگانے والوں کو نصیب نہیں ہوتی، ایسی مقام پر حدیق اور زہدِ نریق میں فرق معلوم ہوتا ہے ورنہ سرتوں کی زلفگوئی اپنے پردہ گار کی عبودیت کا دھوئی کر کے اس سے رشتہ قائم رکھنے کا یہ عمل بن جانا کیا مشکل ہے؟ مشکل تو وہاں آپڑتی ہے۔ جہاں دامنِ تار تار ہوا زندگی کے انہی پر امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دے اور زبان اپنے رب کی حمد و ثنائیں مصروف ہو، ابتداء میں اپنے رب سے جو رشتہ قائم کیا تھا وہ ٹوٹنے نہ پائے۔

غم، وہ عظیمہ سمجھ کر عطا کرے تو اسے گرم جوشی کے ساتھ سینے سے لگایا جائے۔ بیسے اس کی عطا کردہ نعمتوں کو لگایا تھا اور ان پر فرحت و شادمانی کا اظہار کیا گیا تھا جب غم بھی خوشی کی طرح مزا دینے لگے ستم بھی کرم معلوم ہو جفا بھی عطا کا درجہ حاصل کرے تو انسان پر عبودیت کے نئی کھلتے ہیں۔ وہ عبادہ بندہ کہلانے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس وقت اسے تسکین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ کلام اور شہادہ و مصائب اس کی تسکین نہیں جھین سکتے۔

صحابہؓ کو بدرجنہ میں محی تسکین نصیب تھی تیر سینے میں پرہیزگاری ہو کر بھی تسکین نصیب کے مدح کو بھی آرام رہا اور دلی کوچی اور جات بھی لذات کا گوارہ بنی رہی۔ صحابہؓ کی تسکین رب کا عطیہ تھی۔ یہ اُنہیں اُن کے رب نے عطا کی تھی۔ اسے کون جھین سکتا تھا؟ اور یہ صاحبہ اُن کی اُن ہاں ہاں کہہ جوا نہیں اپنے رب کی راہ میں نصیب ہو رہی تھیں لطیف ذات کے عطیے بھی نصیب ہوتے ہیں، انہیں نہ دیکھا جاسکتا ہے اور نہ وہ کثرت میں آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ابوہل اپنی تمام تر ذہانت و فطانت کے باوجود نہ صحابہؓ کی مدح کی لذتوں کا اندازہ لگا سکا اور نہ اپنی قوت و شوکت کے باوجود انہیں صحابہؓ سے جدا کر سکا جسم و جان میں جدائی بھی ہوتی تو وہ نفوس قدسیہ ان لذات کو دامن میں تھپت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ باقی ذات کی عطا تھی جسے فنا نہ تھی ابد تک ساتھ رہنے والی چیز دنیا میں کیسے رہ جاتی؟

## عطا کے معجزات

سنا اور عطا دو مختلف قبیل کی چیزیں ہیں عطا سرخاہری اسباب و علل سے متاثر ہو، تو سنی ظہور میں آتی ہے بسین عطا کے معجزات ہیں سنا کے محرکات سے مختلف ہوتے ہیں عطا عطا یا سنی محرکات کا نتیجہ ہوتی ہے عطا کے لئے ظاہری محرکات کی ضرورت نہیں۔ باطن سے کوئی تندہ تیزوٹ اسٹھ مزد سنا کی صورت اختیار کر لیتی ہے

سنا چون کہ ظاہری فعلی ہے، اس لئے اس کے پیمانے بھی محدود ہیں۔ یہ ناپ تولی کر لی جاتی ہے اور

انہ سے کبھی باہر نہیں جاتی۔ عطا میں نہ ٹاپ ہے نہ تول، نہ بھی اور صوفی بن کر ظاہر ہوتی ہے اور اس کا ظرف، ذوق اور زور اپنا ہوتا ہے۔ جو متاثر ہونے کی، بڑے متاثر کرتا ہے۔ جو سامنے آتا ہے اسے ہٹا کر لے جاتا ہے۔ طوفان کو لایا نہیں جاتا وہ خود آتا ہے اور اپنا اندر دکھا کر فرد ہوتا ہے۔ اسے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس کی زد میں آنے والی قوی بہت یا نہایت، طاقتور بہت یا کمزور، وہ تو ہر حال میں اپنا اثر دکھا کر رہتا ہے۔

عطا بھی چوں کہ اس کی قیل کی چیزیت، اس کے لئے وہ غلو رکھے وقت اپنا اثر دکھا کر رہتی ہے۔ یہاں تک جاتی ہے اور اپنے معجزات سے حیران و ششدر کر دیتی ہے، معجزاتی حیرت نہیں ہوتی اور عطا سر حیرانی ہے۔ یہ حیران بنا کر چھوڑتی ہے۔ تحیر کی لذتیں عطا لے لیتی ہے، عطا کا لازمی نتیجہ ہے اور سخا میں نہ تحیر ہے نہ حیرانی۔ اس لئے کہ وہ عقل کے عین مطابق ہوتی ہے۔ قیاس سے اور قانون کی حدود سے تجاوز نہیں کرتی اور عطا میں نہ کوئی قاعدہ ہے نہ قانون، وہ جو کرشمہ دکھائے، وہ قاعدہ اور قانون بن جاتا ہے۔ لیکن عطا کے قاعدے اور قانون صرف عطا کا موردِ شہد ہوں گے لئے ہوتے ہیں۔ عطا کی دنیا ان کی چیز نائیوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ سنی چو کہ گدائی کی کوشش کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لئے اس میں مستی بھی نہیں ہوتی اور عطا انجم کے عین مستہ ظہور پاتی ہے، اس لئے وہ مقدار میں کم ہونے کے باوجود مست و مہر شمار کر دیتی ہے، اس لئے کہ وہ خلقِ حق و تعالیٰ کے پیر ہوتی ہے اور اس کی جہل کے توقع کے مطابق ہوتی ہے، توقع ہی سخا اور صوفی ظہور میں لاتی ہے، اس لئے وہ ذوق کو سیراب نہیں کر سکتی۔ گدا جو طلب قابل کر لیتا ہے، وہ پوری نہیں ہوتی تو اسے مایوس ہونا پڑتا ہے اور عطا موردِ شہدہ والے کے دل بچوں کے پہلے سے کوئی طلب نہیں ہوتی اس لئے عقور کی تو جی جی اسے مایوس نہیں ہونے دیتی۔ فاعلمان بارگاہ کا بندہ کی چونکہ مزدوری کی حیثیت نہیں رکھتی، اس لئے اس کے دل طلب سے خالی ہوتے ہیں۔ عقور کی عطا ہر برہائے تو وہ مست ہو جاتے ہیں کہ یہ سر اسرا تمام سے ہم اسی طرف سے توبہ آتا ہے۔ یہاں مختصراً تو صرف رہنا طلب تھا۔ سائل، سخا کے بعد سکھ کے دروازے سے دہشت نہیں، سکھ کی پیش کی، ان کے لئے اس لئے کہ ان کے لئے بنائی ہے۔

اور عطا کا مورد بننے والا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ اس کی نظر مستقیم کے جمال پر ہوتی ہے۔ سنا بھیک نگوں کو ملتی ہے۔ اور عطا جمال کے داد گروں کا حصہ ہے۔ اور عطا غزوی نہیں مال و دولت ہی کی صورت میں نمایاں ہو۔ کبھی تبسم کی صورت میں بھی نظر پر ہوتی ہے۔ کبھی تشوہ او نژد بھی۔ عطا بن کر مدہوش کر دیتا ہے۔ تبسم نگاہی رگ رگ میں نشہ بنا کر دوڑنے لگتی ہے۔ دزدیدہ نظر کے تیر بھی جگر میں پرست ہو جاتے ہیں۔ سیرابی اور ذوق کی آسودگی عطا کے عجزات ہیں۔ سنا میں بے کیفی کے سوا کیا ہے؟ وہاں تو نہ کیفیت ہوتا ہے نہ سرور، نہ نشہ نہ مدہوشی۔ نہ تیر نہ جو رانی، نہ ساز نہ نیاز، راز و نیاز عطا کے کرشمے ہیں۔ سوز و ساز بھی اکی قبیل سے عبارت ہے۔ یہ دولت بیکے نوں کو نہیں ملتی۔ اُن کی جھولی میں تو نکل ڈال کر روانہ کر دیا جاتا ہے اور راز و نیاز اور چیر چھاڑ کے لئے اپنوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اولیاء اور انبیاء کے انعامات عوام کے انعامات سے مختلف ہوتے ہیں۔ عوام انعامات میں بھی خوش نہیں ہونے اور حرامی ہی دامن ہونے کے باوجود بھی خوش رہتے ہیں۔ عطا کے مزے انہی کے لئے ہیں اور عوام کے لئے عامیہ سلوک۔

## مجمع البحرین

حضرت موسیٰ کو خضر کی تلاش تھی اور حضرت عمرؓ اور علیؓ کو ادیس قرقی کی۔ اُن کا سفر ربابی فیصلے کے مطابق تھا اور ان کی جستجو خضر کے فرمان کے مطابق تھی۔ انہیں خدا نے بھیجا تھا اور انہیں رسول خدا نے خضرؑ کو مجمع البحرین پر سے تھے اور ادیس قرقی سے آگے اور عمرؓ کی ملاقات دیا کے گزرے ہوئی تھی۔ موسیٰ اور خضر کے نظریات مختلف تھے، ایک یہ دردہ دہی تھے اور ایک چور دہی ابھام، دونوں کی دنیا نصف تھی۔ لیکن ادیس قرقی اور عمرؓ اور علیؓ کے ہنوسے یہاں کوئی اختلاف نہ تھا۔ موسیٰ اور خضر ایک ہی کشتی میں بیٹھ کر بھی متحد خیال نہ ہو سکے۔ دونوں میں تکرار جاری رہی تا آنکہ سفر تمام ہو گیا۔ لیکن اسی طرح دونوں اور ادیس قرقی کی ملاقات میں یہ بات تھی۔ یہاں دودھت خیال نہ تھی۔ مسک ایک تھا

نکیرہ ایک تھا اور قمر حیات یک ہی کوئی اختلاف نہ تھا۔ یہاں دریا بھی ایک تھا اور دہاں  
 ٹنڈا لبرین جو دریا ڈاکے ملنے کی بڑا نام سے۔ دریا موسیٰ<sup>۱</sup> بھی تھے اور خضر<sup>۲</sup> بھی ایک  
 وحی کا دریا تھا اور ایک الہام کا ایک کا دیا پر وحی کے انور برسے تھے اور ایک کی دنیا انہماج  
 کے بادلوں سے سیراب تھی۔ مجمع البحرین پر دونوں کی ملاقات سے صاف واضح تھا کہ انہماج  
 کا صاحب وحی اور صاحب الہام متحد النہاں ہو جائیں گے۔ وحی اور الہام کسے ریادوں میں  
 گزرتی اختلاف باقی نہ رہے گا۔ غرض موسیٰ<sup>۱</sup> اور خضر کی دنیا میں کثرت تھی۔ کشتی، بچہ اور دیوار  
 اسی کثرت کے منظر ہوتے۔ ادیس قرنی<sup>۳</sup> کی دنیا میں وحدت تھی۔ یہاں اختلاف کبے راہ پر  
 تھا۔ باہمی جو گفتگو ہوئی وہ وحدت کی شان کی آئینہ دار تھی۔ بات چیت کے درمیان، استفسارات  
 تو ہوئے۔ کبھی ادیس قرنی کی طرف سے اور کبھی اصحاب رسول کی طرف سے لیکن استفسار اور  
 اختلاف میں فرق ہے۔ استفسار یگانگت کی علامت ہوتا ہے اور اختلاف دونوں کا ہتھیار۔  
 موسیٰ<sup>۱</sup> اور خضر<sup>۲</sup> کی ملاقات کے وقت مخالف کا تبادلہ نہ ہوا تھا نہ کچھ بیا کیا نہ دیا گیا۔  
 بس مشاہدات و تجربات کی دنیا تھی۔ جس سے موسیٰ علیہ السلام کو گذار دیا گیا۔ لیکن ادیس قرنی<sup>۳</sup>  
 اور عمر و نعلی<sup>۴</sup> کی ملاقات میں سیر بھی غری اور مخالف بھی، تمدنی علم کی جلوہ بازی سے بھی یہ سیر  
 خارج رہی۔ ادیب قرنی کو دور رہ کر بنان رسول کے جو جلوے نصیب تھے، جب انہوں نے  
 ان کا ذکر کیا تو زندگی بھر جمال رسول سے نینیب ہونے والے صحابہؓ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے  
 کہ ان کا علم اور شاہدہ کس قدر وسیع ہے؟ اس شاہدہ سے اور غلبہٴ حال نے نہیں بڑا کاہ رسول  
 میں مانتری کی ذہنت زدی در نہاں کی محبت کہاں دامن گیر ہو سکتی تھی؟ غرقہ رسول نمر  
 اور ملائکۃ الہی حضرت یسٰ پیٹھ کیا یہ ان کی طرف سے تھے تھا۔ در ادیس قرنی نے دعا دی  
 جو پوری امت کی مسافت اور بخشش کے لئے تھی۔ حضرت نے دونوں صحابہ سے فرمایا تھا۔ کو  
 خرقہ لہیں کو پینا دنیا اور ان سے میری امت کی بخشش و مغفرت کے لئے دعا کرنا یہ دعویٰ  
 ہے کہ حضور سے حضرت ادیس سے دعا کراتے کے لئے کیوں کہا؟ آپ کی دعا کافی نہ تھی

دعا ہرگز احتیاج کی نہ مست نہیں ہوتی۔ اسی انداز عقلیت و ادب کی نسبت شریعتی سرگرمی کے لئے موقوف  
 یہاں بھی دس کی عظمت نان کا شمار مقصور تھا۔ اس طرح امت کو یہ تسلیم دینی گئی کہ دعا کسی  
 اچھے شخص سے خرقہ رسالت کا تحفہ تھا اور دعا ادا دین کا یہ بیہ نیاز و کہ از بین میں خانہ کی  
 نشان بھی مٹی جیسی تو انہوں نے اپنے رب سے یہ کہ جب تک میری دعا قبول نہ ہوگی  
 خرقہ نہ پہنوں مگر یہ اندازہ کلام نادر کا متنازع ہے۔ اسی لئے اس کی پیروی بھی ہوتی محبت  
 کا رشتہ اور تعلق کا احساس حیب نازی صورت اختیار کر سیتا۔ تو نظر انداز نہیں ہوتا  
 قبول ہوتا ہے۔ نادر عبودیت کا دوسرا نام مراتب محبت ہے۔ محبت مراجع کو پہنچے گی تو نادر  
 بھی بڑا دے اسے۔ سرسبزیاں بھی ملیں گی۔

موسیٰ علیہ السلام کو نذر کی تہاڑ کے لئے بھیجا گیا تھا تو انہیں نذر کے متعلق تفصیل  
 منومات فراہم نہ کی گئیں۔ یہ بتایا گیا کہ ان کی شکل نہ صورت کسی ہوگی۔ ناک نقشہ کیا ہوگا  
 اندازہ انداز کیسے ہوں گے۔ یہ ہے کہ نام تک نہ بتایا گیا۔ صرف اتنا کہا گیا کہ وہ زندگی کے تمام  
 ہر تار ہے رحمت ان کے صیو میں ہے اور اسے ہم نے علم لائی عطا کیا ہے۔ اسی قرنہ کا حضور  
 نے پوری تفصیل بتائی۔ نام بھی بتایا، نقشہ بھی دیا، یہ بھی فرمایا کہ وہ فرجہ ہم اور دینانہ  
 تہ کا بڑا، بال بے ہوں گے، کر کے بائیں چلو اور بائیں چلیں پہ در ہم کے برابر چلیں ہوا نشان  
 ہوگا۔ یہ بیہ اور نذر کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق میری امت کی شجاعت کرانے کا  
 حضور کی رحمت ان کی ذات کے لئے تھی لیکن امت محمدیہ کے شہداء اسی قرنہ کی رحمت کا تعلق حضور  
 کی تمام امت سے ہے جبھی تو حضور نے فرمایا کہ ان سے میری امت کے لئے دعا کی درخواست  
 کرنا۔ عرض ان کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لئے ہے۔ علم کا یہ عالم تھا کہ اور  
 اور سب مشارک شہید ہوا تو قرآن میں تمام دانت نکال دینے یہ پیغام یہ کہ کون کیا تھا، دانت  
 مبارک شہید ہونے کی خبر کسی نے دی تھی، ہائز اور اڑنے سے جب یہ پوچھا کہ اس غلبہ محبت کے

باد جہد آپ حضور کی زیارت کے لئے کیوں نہیں آئے؟ تو فرمانے لگے کہ آپ نے زیارت کی ہے تو بتاؤ کہ حضور کے اہل پیوستہ تھے یا کشادہ؟ پھر خود ہی جہاں پاک کی شرح کرنے لگے۔ یہ علم لدنی نہ تھا تو اور کیا تھا؟ حضور اور اویسیؑ کی زندگیوں میں کئی وجود سے مماثلت پائی جاتی ہے حضور بھی مستور تھے اور اویسیؑ بھی مستور، لیکن حضورؐ میں مستی نہ تھی اور اویسیؑ مست تھے، یہاں حال کاغذیہ تھا جمال کے جلوے تھے، دامن ملا تھا تو تاتار، خون سے دامن رنگین بھی تھا، حضورؐ ان کشتیوں سے شناسا نہ تھے۔ نہ محبت کی شوریدگی نصیب ہوئی نہ عشق کے تیر کھائے۔

حضورؐ کی دنیا علم کی دنیا تھی اور اویسیؑ عشق کے جہاں کے باسی، حضورؐ کا علم مشاہد و مخلوق تک محدود تھا۔ مشاہدہ حق کے سلسلے میں اُن سے لڑائی بات ظہور میں نہیں آئی کشتی بھی اسی علم کی منظر تھی۔ مقتول بچے کا موائہ بھی یہی قبیل سے تعلق رکھتا تھا اور دیوار تیم کے تھے کہ بھی کرئی دوسرا نام نہیں دیا جاسکتا۔ مگر اویسیؑ کے علم کی سائنسی جمالِ شویب کی تھیموں تک تھی۔ حضورؐ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جہاں کی سیر کرائے کے بعد ہذا افسانہ بے بیانی و بے بیانی کہا تو اس میں ایک تلخ احساس پایا جاتا تھا۔ علیحدگی کے وقت موسیٰ علیہ السلام خفری علوم سے پرہیز کرنے کے باوجود کوئی زیادہ خوش نہ تھے۔ اُن کی طبیعت پر تقدیر کا اثر تھا، بھی تو انہوں نے امتداد کی ضرورت محسوس کی لیکن اویسیؑ نے جب اصحاب رسولؐ کو نہفت کیا تو دونوں طرف کیف کا عالم تھا، یہاں رخصت کرتے وقت ہر جملہ کہا گیا وہ یہ تھا کہ اب آپ تشریف لے جائیے قیامت قریب ہے اور مجھے تو شہ آہوت کی فکر دامن گیر ہے، یہ کہا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ کرام جب اُن کے پاس پہنچے تو اس وقت بھی وہ نماز میں تھے۔ گویا ملاقات کی ابتدا بھروسہ مشاہدہ حق سے ہوئی اور انتہا بھی مشاہدہ حق پر۔ اس لئے کہ نماز معراج ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے حضورؐ کو عبادت میں مشغول نہیں دیکھا اور نہ انہوں نے اپنے رب کی تلقین کا شوق ظاہر کیا۔ اویسیؑ کی ساری حالت ذوق و شوق سے عبارت تھی، جو کہا وہ ذوق تھا اور یہ کیا دہی، بین ذوق و غرضی روی علیہ السلام کے حضورؐ کا معاملہ تھا اور یہ اہمیت محمدیہ کے حضورؐ کی دوستانہ، کئی معاملات میں

خضرؑ سے مشابہت کے بادلوں حضرت ادریسؑ میٹرو متاز نظر آتے ہیں۔ اُن کا علم موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھا۔ اور ادریسؑ آخرت کے متوار نے کہ مشورہ دے رہے تھے۔ مجمع البحرین پر موسیٰؑ اور خضرؑ غامقات کا درجہ ایک ٹیبل بھی ہے۔ لیکن ایک دلیرانہ کے دستِ خضرؑ اور ادریسؑ کے خضرؑ کی بات کے لئے نہ رہے تو ان کے پاس پہلی نہ تھی۔ بلکہ اُن کا زادِ سفر زندہ شوق تھا۔ یہی عشق رہنما بن کر انہیں ادریسؑ کی طرف لے پاس لگیا۔ یہ کہیں نہ جود نہ ہو سکے۔ منزل اُن کی آغوش میں آگئے۔ یہ قرن پہنچ گئے۔ ادریسؑ کی محبت سے ہلکا ہو گئے۔ انہیں کا بارِ دوسری نوعیت کا ہے۔ یہ عظیم الشان آغاز سفر کی میں بخون تر زندگی میں رکھ لی تھی۔ تاکہ سفر میں تہ کا کام دے۔ چنانچہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ساتھی کو زندہ شوق سے بوسہ دیا تو وہ بولا کہ بچہ زندہ ہو کر دیا کی تیرے میں اُتر گئی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشعؑ دونوں واپس لوٹ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اثر یہ تھا کہ ہاں مجھے کو زندگی ملی ہے وہی خضرؑ کا مقام ہے۔ حضرت کی جگہ گاہ کے فیوض فنا ہونے والوں کو وہ بارہ بار دعا کر دیتے ہیں۔ یوشعؑ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو بچہ کے غائب ہونے کی اطلاع دی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ ان کا قلق و اضطراب بچہ کے غائب ہونے کے باعث نہ تھا۔ بلکہ احساس یہ تھا کہ منزل نگاہوں سے دور ہو گئی جب تک مجمع البحرین کی منزل نہ تھی کہ عظیم الشان سفر کی ٹھکان محسوس نہ کی۔ لیکن سبب منزل کم ہوئی تو دوری منزل کا احساس غلط بن کر ہمارے دل پر نہ رہا۔ یوشعؑ کو موسیٰ علیہ السلام نے ابتدائی سفر ہی میں طریق سفر کر دیا تھا۔ تاکہ راہ میں پیش آنے والے مشاہدات سے بہرہ اندوز ہو سکے۔ مشاہدات کی صورت میں مددِ غوثِ مرئی علیہ السلام کو ملے۔ اس سے وہ تنہا سلف انداز نہ ہوں بلکہ اُن کا ایک ساتھی بھی بصرہ گیر رہے۔ یہی یوشعؑ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی تعلیمات کو پھیلانے اور ان کے پیام کو عام کرنے کا ذریعہ ثابت ہوئے۔ انہیں عظیم الشان کی روحانی وراثت ملی۔

موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مجمع البحرین کی طرف سفر کرنے والے حضرت یوشعؑ کو تو موسیٰ  
 علیہ السلام کی زندگی کے بعد ان کی تعلیمات کو فروغ دینے کی سعادت نصیب ہوئی لیکن ایسی  
 قرنی کی طرف جانے والے عمرؑ اور علیؑ حضورؑ کی ظاہری حیات طیبہ ہی میں مبلغ اسلام تھے  
 ان کے رشتہ ہدایت کا سلسلہ بڑا وسیع تھا۔ انہوں نے مکہ ہی میں حضورؑ کے زیر سایہ رہ کر تبلیغ  
 نہ کی، مدینہ میں بھی ان کی ہمیشہ مسلم کی تھی۔ ردائ کی اقتدا میں انہوں نے ہجرت بھی کی۔  
 خزدات میں بھی اپنی محبت کا ثبوت بسم پینچا یا۔ ان کے مشاہدات کا سلسلہ محدود نہ تھا، ہر اُفق  
 پر انہوں نے نبوت کا جلوہ دکھایا۔ ہر محاذ پر وہ حضورؑ کے شریکِ حال رہے۔ یوشعؑ کو  
 ایسی سادگی، نصیب نہ تھیں۔ کلیم اللہؑ یہ مجمع البحرین سے آگے گزر کر عجیبی طلب کی تودہ  
 اعداد کرنے لگے کہ میں بھول گیا۔ شیعان نے مجھے بھینا دیا اور میں آپ کو مچھلی کے زندہ  
 ہونے کی خبر نہ دے سکا۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ عمرؑ اور علیؑ، ادیس قرنیؑ کی طرف جاتے  
 ہوئے راہ میں کہیں نہ بھولے، بلکہ ان کی زندگی کا تمام تر سفر، ہدایت کی راہ پر چلتے ہوئے  
 اند اپنے پیچھے مشعل کی طرح فردزاں نقوش پا چھوڑتے ہوئے گزرا۔ یوشعؑ کو یہ کہنا کہ مجھے  
 شیطان نے بھلا دیا، اس امر کی دلیل نہیں کہ بنی اسرائیل کے مقرب پر شیطان کا اثر ہو سکتا ہے کہ  
 اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ مقربین حق شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتے ہیں۔ شیطان ان پر  
 غلبہ نہیں پاسکتا۔ مقرب جب اپنی بھول چوک کو شیطان کی طرف منسوب کرے۔ تو اس کے  
 کچھ اور معنی ہوتے ہیں۔ شیطان چونکہ منبعِ شر ہے، ہر شر کا مادہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے اس  
 لئے مقرب اپنی فردگذاشت کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے کیونکہ وہ منبعِ خیر  
 اور مصدرِ خیر ہے۔ مقربین اپنی لغزش کو منبعِ شری کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ ان  
 کا اندازِ فکر اور اندازِ نگاہ ہے جو ان کی عبودیت کی دلیل ہے۔ ورنہ مقرب کہاں اور شیطانی  
 اثرات کہاں؟ وہ تو رب تعالیٰ کی تحویل میں ہوتا ہے رحمت اس کی حفاظت کرتی ہے

## مریمؑ اور ذکرِ یاس

سہان کی عورت نے نذر مانی تھی کہ میرے لہر اولاد پیدا ہوگی تو اسے مسجدِ اقصیٰ کے لئے وقف کر دوں گی۔ جب مریمؑ پیدا ہوئیں تو وہ گھبراہٹ سے لڑائی کیے وقت کروں! رڑکا ہوتا تو نذر کے قابل بھی سمجھا جاتا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے یہ نذر قبول کر لی۔ اور قبولیت کی عمر ان کی عورت کو اطلاع دے دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اطلاع خواب کے ذریعے دی گئی تھی۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ بیداری میں اطلاع دینے پر قادر نہیں۔ بلکہ قبولیت اور مردودیت کا اندازہ قلبی کیفیت سے بھی لگایا جاتا ہے۔ تدبیر میں انشراح پیدا ہونے لگے روح لذت محسوس کرے اور دل میں بچے درپے لاشط کی مومیں اٹھنے لگیں تو یہ عمل کی قبولیت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ مردود عمل میں انشراح نہیں ہوتا بلکہ انقباض ہوتا ہے۔ بہر حال قرآن میں اطلاع کی تفصیل موجود نہیں۔ خدا نے جیسے چاہا اطلاع دیدی۔

حضرت مریمؑ کو خدا کی پناہ میں آنے کے بعد مسجدِ اقصیٰ کا مقدس ترین مقام مل گیا مسجدِ اقصیٰ کے عابدین و زاہدین میں جب یہ اختلاف رہا ہے کہ مریمؑ کس کی تحویل میں ہے تو قرعہ اندازی کی گئی۔ یہ مقبولیت کی علامت تھی کہ حضرت ذکرِ یاس کا نام نکلا۔ یہ ربانی ارشاد ہے کہ حضرت ذکرِ یاس جب مریمؑ کو ایک محفوظ جگہ سے چھوڑ کر جاتے۔ تو مریمؑ کے پاس غیب سے رزق آتا۔ یہ حیرت و انتظار دیکھ کر حضرت ذکرِ یاس نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آتا ہے۔ مریمؑ بولیں کہ خدا کے پاس سے! ظاہر ہے کہ حضرت ذکرِ یاس کا سوال ذریعے کے متعلق تھا۔ ورنہ خدا کے نبیؐ سے زیادہ اس حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ رازق خدا کی ذات ہے۔ حضرت مریمؑ نے ذریعے کی نفی کر کے بتا دیا کہ رزق کسی وسیعے اور ذریعے کے بغیر براہِ راست خدا تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے۔ یہ کہ شمر قدرت دیکھ کر حضرت

ذکر کیا بھی اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ کہ انہیں بایا جلا ہو۔ مریمؑ کے غیبی رزق کے شہرہ  
 سے انہیں بھی تحریک نہ تھی۔ وہ بھی ہاتھ پھیلا کر بیٹا مانگنے لگے۔ مگر ان کے ضعیفی کا یہ غم یا غم  
 ایسی دعاؤں کے لئے موزوں نہیں ہوتا۔ لیکن وہ رب تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے  
 دیکھ چکے تھے۔ مریمؑ کو حضرت ذکر کیا کی تحریل میں آجائے کے بعد غنیمت ملی تھی۔ اور مریمؑ  
 کے پاس آنے والے غیبی رزق کے مشاہد سے نے حضرت ذکر کیا کے لئے رب تعالیٰ کی  
 رحمتوں کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ ضعیفی میں بچے کا دل جانا، نہیں آسان نظر آنے لگا  
 حضرت ذکر کیا کو بیٹے کی بشارت دی گئی۔ یہ کہا گیا کہ اُس کا نام یحییٰ ہو گا وہ ہمارے  
 فرمان کی تصدیق کرے گا۔ اُس میں سرداری کی شان ہو گی۔ کمال درجے کا مستقیم اور نبی ہو  
 گا۔ اُس کا شمار صالحین میں ہو گا۔ تو ذکر کیا کا دل مسرتوں سے لرزہ ہو گیا۔ بے اختیار دل پرے  
 کہ میرے گھر لڑکا کیسے پیدا ہو گا؟ میں ضعیف ہو گیا ہوں اور میری بوری بائجہ ہو چکی ہے۔  
 بظاہر امید کے ساتھ دعا کرنے والے فکر یا علیہ السلام کی زبان سے بیٹے کی بشارت پا  
 لینے کے بعد کیسے کے الفاظ حیرت انگیز معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں کوئی حیرت کی بات  
 نہیں۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان پر حسب غیر متوقع بار پڑا چانک اور دفعتاً کوئی کرم  
 ہونے لگتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ کیونکر ہوا؟ ایسے الفاظ اپنے معنوں کی عظمت  
 کے معافی نہیں ہوتے بلکہ عظمتوں کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ جن کے ذریعے اپنے معنی اور اپنے  
 کریم کی عظمتوں اور عنایتوں کو آشکار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کسی کریم نے ایسی پکار کو کبھی  
 اپنی عظمت کے معافی نہیں جانا بلکہ ایسا دالہ بانہ پن کریم ذاتوں کے دلوں میں بھی بیعت و  
 سرور کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ درحقیقت جو کرم حیران نہ کر دے وہ کرم نہیں ہوتا۔ کرم کی  
 ترشان ہی یہ ہے کہ وہ جو تو بے دلو دنیا ہے۔ رب تعالیٰ جو ذکر کیا کی کیفیت سے واقف  
 تھا۔ ذکر کیا سے محبت بھرے انداز میں مخاطب ہوا کہ فرمانے لگا کہ ذکر کیا، ایسا ہی ہو گا  
 ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہم ایسا کرنے پر قادر ہیں۔

ذکرِ باری علیہ السلام نے صرف پاکیزہ جیے کی آرزو کی تھی لیکن جن صفات کے  
 جیے کی بشارت سے انہیں نوازا گیا۔ اُن کی تو اہم ترین صفت یہ تھی۔ یہ خالصتاً رب  
 تعالیٰ کی رضا تھی۔ جو کہ ناموں انعامات کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اور ذکرِ باری پس  
 گزار دی کے جذبات سے منسوب ہو کر اپنے رب کی حمد ثنا کرنے لگے۔ حضرت ذکرِ باری اپنے  
 رب سے دعا مانگتے وقت بڑی رازداری سے کام لے رہے تھے تاکہ لوگ صغیفی میں نہ پڑ  
 سکیں اور نہ کرنے کو نہایت عقل بن کر اُن کا مذاق نہ اُڑائیں۔ دعائیں جو گداز تھا۔ وہ ان۔  
 الفاظ سے نہ ہر سہ کر پروردگار: میری ہڈیاں کل پکی ہیں اور سر بڑھا ہے۔ تھک چکا ہوں  
 ہے۔ میں کبھی دعا مانگ کر تجھ سے محروم نہیں رہا۔ دعا کا سوز، رنج و غمت کو متحرک کرتا ہے  
 اور ذکرِ باری کے انظار و سوز و دہش میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جیسا کہ اس کی جو تعبیر  
 دعائیں نہ آ رہی ہے وہ خود روضت سے کہے قبول نہ ہوتی !

حضرت زکریاؑ یا الیہما پتہ پاتہ تھے بھائی کا وارث بن سکے۔ وراثت سے اُن کی مراد  
 دینی مال و منال کی وراثت نہ تھی کیونکہ دینی مال انبیاء کی وراثت نہیں ہوتا اور نہ وہ ایسی  
 چیز کی حفاظت کی آرزو کرتے ہیں۔ اُن کی میراث دینی ربّانی نور تھا جو انہیں اپنے رب  
 سے ملتا تھا اور جسے دُور دنیا میں پھیلنا چاہتے تھے۔ حضرت زکریاؑ نے دعا کے لئے رازدارانہ  
 طریقہ اختیار کیا تھا اور حضرت مریمؑ نے بھی مذہب کے لئے مسجد اقصیٰ کے شرقی حصے  
 کو اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا۔ پس پردہ بیٹھ کر وہ مناجات میں مصروف تھیں۔ رازداری  
 کا عالم یہاں بھی تھا۔ کیونکہ مناجات بھی بندے اور اُس کے رب کے درمیان راز کی حیثیت  
 رکھتی ہے۔ کوئی شخص درست سے باتیں کرتے وقت غیر کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ خلوت  
 چاہتا ہے تاکہ کھل کر بذاتِ کریم کے اور دوست کی سُن سے۔ حضور علیہ السلام کی غارِ حرا کی  
 زندگی بھونپنا سبب نہ تھی۔ یہ خلوت گزینی بھی راز و نیاز کی حیثیت رکھتی تھی اسی لئے اس کے  
 اسرارِ باری تک کسی دُشمن نہیں ہو سکے۔ فدا جاتا ہے کہ غارِ حرا میں کیا تھا۔ یادہ ذاتِ جانی

ہے جس نے اپنے سوز و درد کے اظہار کے لئے ایسی دیران اور خاموش جگہ کو منتخب کیا۔ جو ہر گز عام نہ تھی۔ یہ مقام خدا کو بھی پسند آگیا۔ اسی لئے پہلی وہی کا نزول نہیں ہوا۔ مریمؑ کا شرقی گوشہ بھی خدا کو پسند آگیا۔ یہیں فرشتہ بشری صورت میں آیا۔ جسے دیکھ کر مریمؑ علیہا السلام ڈر گئیں اور بولیں اگر تو کوئی پاکیزہ انسان ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ جس پر بولے کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ اس لئے آیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ بچہ عطا کر دوں۔ یہ عطا و بخشش اگرچہ رب کی طرف سے تھی۔ لیکن نمائندہ بن کر اس نے واسطے کا اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا بھی چنداں حیرت انگیز نہیں۔ ایسے مواقع پر بالعموم ایسے مجازات مرامے جاتے ہیں۔ نظر معطلی پر رہتی ہے۔ عطا بھی اسی کی ہوتی ہے۔ البتہ نمائندہ بھی غیر دقیق قرار نہیں پاتا۔ اس کے اختیارات میں صاحب عطا کے اختیارات کی جھلک دیکھ کر نیک گوشت محسوس ہونے لگتی ہے۔ عظیم ذات کا نمائندہ ہمیشہ ذی اختیار ہوتا ہے۔ گھسیارے کے نمائندے میں اختیار کی کیا شان ہوگی؟ اس کا توب دلچہ۔ یہی پناہ کا غماز ہوتا ہے اور عظمت والی ذات کے نمائندے کے لب و لہجے میں بھی عظمت کی شان جلوہ گر ہوتی ہے۔

فرشتے کی زبان سے بچے کی پیدائش کا مردہ سن کر مریمؑ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی بشر نے چھرا تک نہیں۔ فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ اب تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ بلکہ وہی بات کہی جو ذکر کیا کے جواب میں کہی تھی۔ وہاں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ کام رب تعالیٰ کے نزدیک مشکل نہیں۔ یہاں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا۔ مریمؑ کی طرف بشارت ملے کہ آنے والے فرشتے کو رب نے اپنی روح کہا ہے۔ روح چونکہ نظر آنے والی چیز نہیں مگر لطافت ہی لطافت ہے۔ اسی لئے فرشتے کو بشری صورت میں متقل ہونا پڑا۔ فرشتہ اسی صورت میں آتا تو شاید مریمؑ اسے نہ دیکھ سکتیں اور اس کی آمد کا وہ مقصد فوت ہو جاتا جس کے لئے فرشتے کو مامور کیا گیا تھا۔ بشارت کا فریضہ سراپا انجام دینے کے لئے اور مریمؑ کو ایک نئے مشاہدے سے

گزارنے کے لئے فرشتے کو ملکیت کے مقام سے اتر کر بشریت کے مقام پر آنا پڑا۔ مقام دونوں رفیع تھے۔ رستا کی داوی میں عروج و نزول کوئی نئی چیزیں نہیں۔ یہاں عروج بھی ہوتا ہے اور نزول بھی، عروج بھی عروج غطا کرنے والی ذات کی عظمتوں کا آئینہ دار ہوتا ہے اور نزول سے بھی اس کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ عہدہ گری و دلوں جگہ عظیم ذات کی ہوتی ہے۔ فرشتے کا بشری قالب میں ڈھنچا ہوتا ہے۔ اسی لئے رستا کے لئے عروج و نزول سے دیا گیا۔ رستا کا عطیہ بھی جو کچھ لطیف ہوتا ہے۔ اسی لئے رستا کی نسبت سے انہیں بھی رستا کے نام سے موسوم کر دیا۔ فرشتے سے روحانی فیض پانے کے بعد مریم امید سے ہو گئیں تو انہیں اپنا مستقر تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ مسجد اقصیٰ کا مشرقی مقام جو ان کا مستقر تھا وہاں سے اٹھ کر وہ ایسی جگہ آ گئیں جو وہاں سے دور تھی اور جہاں مسجد اقصیٰ کے زامدوں اور زائرین کی نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مسجد اقصیٰ کی جگہ اب ان کے لئے بائیں امن نہ ہو سکتی تھی۔ ہر شخص کے دل میں یہ خیال گزر سکتا تھا کہ ایک ایسی دو شیزہ جس نے اپنی تمام تر زندگی عبادت و ریاضت کے لئے وقف کر رکھی ہے اور اس مقصد کے لئے اس نے مسجد اقصیٰ کو اپنا مستقر بنا لیا ہے۔ یہ ایک حاملہ کیسے ہو گئی؟ کتنے خطرے اور دوسے پیدا ہو سکتے تھے۔ جن سے بچنے کے لئے مریم نے علیحدگی اختیار کر لی۔ چنانچہ بچے کی پیدائش کے وقت وہ ایک کھجور کے نیچے آ گئیں۔ یہیں خدا کا حکم پورا ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ زچگی کے عالم میں ان کا قلق و اضطراب حد سے گزر چکا تھا۔ اور وہ کہہ رہی تھیں کاش میں مر گئی ہوتی۔ مہر نامہ نشان مٹ گیا ہوتا یہ سارا قلق و اضطراب انہیں اس احساس نے نبٹا تھا۔ کہ میری گود بھری دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے۔ میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ بچے کی پیدائش اگر رستا ازدواج میں منسلک ہونے کا نتیجہ ہوتی تو انہیں اس اضطراب سے دوچار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟

احساس مذمت ہی انہیں مقدس مقام سے دورے آیا تھا۔ اور اسی نے انہیں قلق و

اضطراب سے آٹا کیا۔ تھا۔ اُن عالم میں انہیں فرشتے کی آواز سنائی دی جو آسمانی وحی کے الفاظ سے  
معمور تھی۔ مریم سے کہا گیا کہ کھجور کے تنے کو کاٹ اس سے کھجوریں بہہ سیں گی۔ انہیں کواڑ اور اُس  
چٹے سیبانی پیو جو تمہارے قریب جاری کر دیا گیا چھپتہ بھی کر شمتہ نہ رت کا بھور تھا اور کھجور  
کی تازگی بھی رضا کے خیالوں کے پھل کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ نعمتیں اور عطاؤں کسے یہ سببت اس  
ذات کے لئے تھے جو پیکرِ تسلیم و رضا تھی۔ اُس کے احساسِ ندامت کو کم کر دینے کے لئے بھی کہا دیا  
گیا کہ اگر تم کسی انسان کو دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے بات نہ کرنے کا دوزخ رکھ چھوڑا  
ہے۔ اسی عالم میں وہ اپنی قوم کے پاس آگئی جو اُسے دیکھ کر بڑک اٹھی۔ ہر طرف سے لعن و  
تشیع کے تیر برسنے لگے۔ ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ ماروں کی بہن ! تو نے کیا غضب کیا ہے؟  
تیرا باپ تو ایسا نہ تھا اور تیری ماں بھی بڑی نہ تھی۔ رسم درواج کے مطابق مریم کا نکاح  
ہوتا تو یہ طوفان کیوں اٹھتا؟ وہ یہ کہہ کر اُن کی زبان بند کر سکتی تھیں کہ میرا بچہ بائز نکاح کا  
نتیجہ ہے۔ غرض قوم کے استفسار کے جواب میں مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ طرزِ عمل اور  
بھی تیران کن تھا لیکن علیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ انہوں نے وہ رسم باتیں کہہ دیں جو اس وقت  
کے لئے موزوں ہو سکتی تھیں۔ حضرت زکریا کے پاس بھی بچے کی بشارت ملے کہ فرشتہ ہی آیا تھا  
یہاں آنے والا بھی فرشتہ ہی تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ آنے والا قانون اور قاعدے کے  
مطابق آیا تھا۔ اور یہاں اُس کی نمودِ بشری لباس میں ہوئی تھی۔ زکریا نے بشارت دی کہ  
اور یہاں یہ کہا گیا کہ میں عطا کرنے آیا ہوں۔ ایک اور فرق جو تیرا نظر آتا ہے وہ یہ ہے  
کہ زکریا علیہ السلام نبی تھے اور مریم نبی نہ تھیں ان کا نام نہ تھا نہ ریت نہ تھا حضرت  
زکریا علیہ السلام کی تمام تر زندگی چونکہ تشریف لے گئی تھی اس لئے ان کا ذکر نہیں ہے اور  
قانون کے مطابق آیا۔ مریم کی زندگی میں تکوین کی بات نہ تھی نہ ان کا ذکر نہ کر مسجد  
اقصیٰ میں پہنچا۔ اسباب کے بغیر زندگی گزارنا جس کا ذکر ہے۔ اور یہ کہ وہ عورت تھیں اور  
قانون کے بغیر بچے کا ملنا چھینے کا عاری جو نہ ہو جسے تشہ نہ ہو جس کا ملنا یہ تمام امور

تکوینی ختم ہونے فرشتہ ہیں۔ توشتہ ہی ہوں میں۔ بچہ عطا کرنے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی تویہ ہیں خدامت کا مدد تھا۔ عرض تھیں کہ ہر جگہ جگہ مگر یہ نظر آتی ہے کوئی نسبت ہی کا، اثر تھا کہ وہ ہیں۔ یہ ہم یوں پڑے۔ یہ نسبت انہیں وراثت کے طور پر ملے اور یہ ہیں۔ انہیں سے ہی کہ نسبت کا اثر تھا کہ وہ بڑے ہو کر جب مخالفین سے باتیں کرنے سے تو ان کا، شاید یہ تھا کہ تین ہندوں کی صورتیں بنا کر چھ مکہ دوں تو وہ ان کے فضل سے اڑنے لگتے ہیں۔ مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دیتا ہوں، نڈاسے علم سے نہ، راز کو زندہ کر دیتا ہوں۔ جو کچھ تم گھڑوں سے کھا کر آتے ہو یا ذبیحہ کرتے ہو وہ تیرے ہی قدرت رکھتے ہوں۔ یہاں ہر جگہ تکوینی نسبت بول رہی ہے۔ فرشتے نے بھی بچہ عطا کر دوں کہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تمام باتوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں۔ یہ اسی نسبت کا اثر ہے جو عالم ملکوت سے پیوند رکھنے والے فرشتے کی واسطت سے انہیں ملتی تھی باپ کے ذریعے پیدا ہوتے تویہ تکوینی شانِ مملوہ گر نہ ہوتی۔

فرشتے کے ذریعے پیدا ہونے ہی کا نتیجہ تھا کہ ان میں بشری صفات کی نسبت ملکی صفات زیادہ تھیں۔ مگر کسی بھی باپ و درست سے بے نیاز ہوتے ہیں اور انہیں بھی کبھی مہر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس یوں ہی زندگی گزار دی۔ شادی بھی اسی لئے نہیں کہی کہ بن باپ کے پیارے ہوئے تھے۔ عرض حضرت عیسیٰ کا شادی نہ کرنا۔ عین متفقہ تھے فرشتے تھے دوسرے امور جو ان سے ظاہر ہوئے۔ ان میں بھی ان کی پیدائش اور حضرت مریم کی زمانہ زندگی کا عمل و تحمل تھا۔ نسبت اور تعلق کی اثر انہیں سے انکارنا ممکن ہے ان کے دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور باپ کی صفات کا بھی، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزات کی جو کثرت نظر آتی ہے وہ اسی لئے ہے کہ ان کو ظہورِ دم جبرائیل کی باعث ہوا تھا۔ جو انجام کارِ دم عیسیٰ بن کر نمودار ہوا کہ نیکوئی وہ تو ان کی جگہ نمائی دہاں بھی تھی اور یہاں بھی۔

## یونس علیہ السلام کی زندگی اور محبت

حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کی وہ سمیتیں بڑی کہ بے نام تھیں۔ یہ  
 محبتیں انہیں پیٹ میں لے کر دریا میں اتر گئی۔ اور ان پر زندگی کی تمام راہیں محدود ہو  
 گئیں یہ رات کا وقت تھا۔ کائنات پر تاریکیاں مسلط تھیں۔ اور پانی کی گہرائی اور مچھلی  
 کے پیٹ کی تاریکی اس پر مستزاد تھی۔ لیکن نبیؑ کے دل میں ایمان و یقین کی جو شمع روشن  
 تھی ان ظلمتوں میں وہ اُمید منیاریز ہوئی۔ اسی روشنی میں انہیں اپنے رب کی شانِ جلال  
 و جلالی نظر آئی۔ انہوں نے اپنے رب کو خدا ہی پکارا، اور ان کی پکار سُنی گئی۔ یہی واقعہ  
 دوسروں کے لئے سامانِ بصیرت بن گیا۔ یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی۔ کہ رحم و کرم کا معاملہ  
 حضرت یونس علیہ السلام کی ذات تک ہی محدود نہیں۔ پکارنے والا حسب بھی پکارے غم و  
 آلام میں دُوب کر یا ظلمتوں میں گھر کر اُس کی فریاد سُنی جاتی ہے۔ ظلمتیں، فریاد و فغان  
 کا راستہ نہیں روک سکتیں۔ بشرطیکہ وہ سوز سے معمور ہوں۔ حاجت اُن سے بیکار ہو گی۔  
 اُن کے لئے رحمت کی آغوش کھلے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد کا تعلق گو اُن کے  
 اپنے حزن و طال سے تھا، کسی اور کے درد سے اُسے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن اہل کی یہی  
 فریاد دوسروں کے لئے رہبر بن گئی۔ یونس علیہ السلام کی فریاد نے رب تعالیٰ کی رحمت کا  
 جو دروازہ کھولا۔ وہ کبھی بند نہ ہو سکا۔ ظلمت، نفیسیوں اور غمِ آشناؤں کے لئے اُن کا عمل  
 پیامِ رحمت بن گیا۔ نبیؑ کی غم کی زندگی ہو یا شادمانی کی زندگی، دونوں میں رحمتِ مستور  
 ہوتی ہے۔ نبیؑ کا غم بھی ہادی بن جاتا ہے۔ اُس کی حزنِ کیفیت میں بھی رحمت کے سامان  
 موجود ہوتے ہیں اور وہ رحمت سے حاصل کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو غمِ سزا کے طور پر دیا  
 جاتا ہے لیکن انبیاء اور مقبولین کو جو غم و دلالت ہوتا ہے اُس کی حیثیت سراسر رحمت کی  
 ہوتی ہے اپنے لئے بھی اور غیروں کے لئے بھی، مینوا کا علاقہ جو حضرت یونس علیہ السلام

کی تیگنی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اسی کی طریت و نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے لیکن جب ان لوگوں نے اُن کا پیغام نہ سنا۔ اُن کی آواز پر توجہ نہ دی۔ تو یونس علیہ السلام نے اُن کی ہلاکت کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ عذابِ الہی کے آثار دیکھ کر یونس علیہ السلام نے اُن سے ملیمہ کی کا فیصلہ کر لیا حضرت یونسؑ کا خیال تھا کہ قوم سے علیحدگی معیوب نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ اسی لئے وہ کشتی کے ذریعے دور نکل جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں ایک ناکہانی حادثہ پیش آگیا۔ کشتی کو بحری خطرہ لاحق ہو گیا۔ وہ ڈوبنے لگی تو یہ تاثر عام ہو گیا کہ کوئی غلام بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا ہے اور جب قعر ڈالا گیا تو وہ یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ جھپوٹے کھانے والی کشتی کے مسافروں نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا اس وقت خدا کے مقدس نبیؑ کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے غینوا کی سرزمین سے جو اس خطرے کے پیش نظر ہجرت کی ہے کہ اگر میں یہاں رہا تو مبادا مجھے بھی کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔ یہ درست نہیں۔ مقرب کے قلب میں گزرنے والے خطرے پر بھی باز پرس ہوتی ہے۔ اُس سے مواخذہ کیا جاتا ہے پھل کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کا چلے جانا بھی مواخذے ہی کی ایک صورت تھی لیکن جب انہوں نے توبہ کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ انہیں اپنے رب کی اور معرفت حاصل ہو گئی۔ اور قُرب ملا۔ شکل پر رب کی قدرت کا تماشا دیکھنے والی نگاہیں دریا کی تہ میں شانِ قدرت دیکھ رہی تھیں۔ چلی کا پیٹ اُن کے لئے طور بن گیا۔ یہیں وہ رب سے ہم کلام تھے۔ مناجات کر رہے تھے اور اُن کی نیکاری میں بلا کا سزا تھا جو قبیل ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یہ غینوا کی بستی پر تو عذابِ الہی نازل ہو گیا لیکن غینوا کے لوگ باہر نفلِ سرِ عبادتِ الہی میں مصروف ہونے کے باعث بچ گئے اپنے نبیؑ سے اراضِ برستے اُسے جھٹلانے اور اُس کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کا انہیں شدید احساس تھا۔ اور یہی احساس اُن کے اشکوں اور آہوں کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا۔

آخر یہ کیفیت خرا کو لپٹا آئی، وہ مذاب سے محفوظ رہے۔ نینوا تو مذاب کی نذر ہو گیا۔  
 لیکن نینوا والے بچ گئے، یہ سب کچھ یونس علیہ السلام کی غیر حاضری میں ہوا تھا، اخصریٰ  
 عتاب اور علی کا مورد بنا ہوئے۔ اور ادھر امت انہی کیفیتوں سے دوچار تھی، ایک  
 کو دوسرے کے حوالے کی خبر نہ تھی، یونس علیہ السلام بیوی اور بچے کو لے کر ندی عبور کرنے گئے تو  
 تند و تیز موجیں انہیں بہا کر لے گئیں، جس بچے کو دوبارہ آکر لے جانے کا وعدہ کر کے کنارے  
 پر سجھا گئے تھے، اسے سمیرا لے گیا۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی رہے۔ دریا کی گہرائی بھی دیکھی  
 اور حسب مچھلی شہیت زبان لے کے، مچھلی دریا کے کنارے ڈال گئی تو خدا تعالیٰ کی مامور کردہ  
 مہر فی کا دودھ بھی پیا، مچھلی بھری جانور تھا، اور مہر فی بڑی جانور، دونوں سے سابقہ پڑا،  
 دونوں کے اندر اپنے رب کی قوت دیکھیں، دونوں کو رب کا مصلع و فرمانبردار پایا، اب  
 اطاعت کا جذبہ اور بھی فزوں ہو چکا تھا، نینوا والوں کے بچے جانے کی خبر سنی تو اور بھی  
 حیران ہوئے، نینوا پہنچے تو انہیں مصلع و منتقا دیا یا، بیوی بچے بھی مل گئے انہیں لوگوں نے  
 ندی سے نکال لیا تھا اور سمیرا لے کر تھپڑا لیا تھا، یہ ایک نبیؑ کے مشاہدات ہیں جو  
 خدا تعالیٰ کی قدرتوں کے آئینہ رہیں۔

## عتاب و خطاب

بعض مقامات پر اللہ کریمؐ نے انبیاء علیہم السلام کو عتاب فرمایا ہے، بعض لوگ  
 نہ صرف ایسے واقعات سے خود غلط اثر لیتے ہیں بلکہ انہیں غلط رنگ میں پیش کر کے نفرت  
 اور رسالت کے متعلق غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ انہی کو شمش کرتے ہیں حالانکہ عتاب ہر جگہ غیر  
 محمود نہیں ہوتا، بعض مقامات پر ان کی حیثیت سرسبز حسن و جمال اور لطف و کرم کی ہوتی ہے  
 مراسم محبت کی اس وقت تک تک نہیں ہو سکتی، جب تک محبت میں عتاب کا رنگ نہ  
 آئے، ہر جگہ عتاب کو غیر محبت کی دلیل سمجھنا تو کوئی خوش ذوق نہیں اور نہ ہر جگہ عتاب

منزل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ خاص عذ ہوتا ہے۔ قریب کو طہ کرتا ہے۔ تھکن کی وفات  
 اسی سے ہوتی ہے۔ محبت کی برداستان محبوب کی برائی کی علی علی آفتاب کشیں پاتی ہے  
 وہ لذت اور تباہی پرور ہی نہیں ہوتی۔ عشق و محبت کے سنی دین اور تہذیب و تمدن بات  
 کی خالی بن جاتی ہے۔ نئی داستانوں کو اسی سے فروغ ملتا ہے۔ لذت افزائی سے  
 مرتب ہوتے ہیں نئے جذبات کو اسی سے زمانگی نصیب ہوتی ہے۔ محبت کی روح سے  
 خالی داستان جو محض تصنع اور تکلف سے عبارت ہو کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی وہ خود ہی  
 بے روح ہوتی ہے محبت میں کیا جان ڈال سکتی ہے۔ کتاب کے درجہ ابھی محبت کی روح  
 کو بیاہ کیا جاتا ہے۔ جذبات مشعل کئے جاتے ہیں۔ کہ یہ آگ اور جبر کے۔ یہ شعلہ اور  
 فروزاں ہو۔ خطاب میں عیب عتاب کا رنگ آ جاتا ہے تو اس سے بچنا ہوتا ہے۔ کہ  
 محبت بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ شعلہ جوان ہو گیا ہے۔ اب یہ جذبات میں گرمی پیدا کرے گا  
 اُدھر بھی اور اُدھر بھی۔ کہیں ناز بن کر ظاہر ہوگا۔ درہیں نیاز بن کر باہر تو کہا ہی اس  
 لئے جاتا ہے تاکہ نیاز ظاہر ہو۔ ناز و نیاز کے مفہیم عقل کی دسترس میں نہیں آ سکتے۔ یہ  
 دنیا اور رہنے اور یہ کوچہ اور زانیاں پر ہونے والے عتاب سے ایک ذات تو یہ واضح  
 ہوتی ہے کہ جن امور میں اُن پر عتاب نہیں کیا گیا۔ اُن میں اُن کی طاقت و سبب ہے  
 وہ بھی اگر رعب تھائے کو پسند نہ ہوتے۔ تو اُن پر بھی تنبیہ کی جاتی۔ مزید بڑا عتاب  
 والے معاملات پر نظر ڈالنے سے معاف ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی احمق اور بچہ و معافیت  
 نہ تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر اللہ کریم نے اپنے مقدس پیروں کو لٹا دیا اور انہیں  
 تنبیہ کی۔ عوام اور خواص پر ہونے والے عتاب میں یہ بنیادی فرق ہے کہ عوام کو جرم پر  
 تنبیہ کی جاتی ہے اور خواص کو اعلا تر بن مہم کے حصول میں زندگی کوتاہی برتنے پر بھی  
 تنبیہ کا مستحق کر دیا جاتا ہے یہ عتاب اس لئے ہوتا ہے کہ خوب تر کو کیوں نظر انداز کیا۔  
 اور لوں بھی خوب تر کی کوئی حد نہیں۔ ایک ہی چیز ایک انسان کی نظر میں غایت

درجہ حسین و جیل ہو سکتی ہے اور دوسرا اسے یہ مقام دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا، کچھ لکنا ہی اچھا دھل کر سامنے آئے اس کے مقلد کہا جاسکتا ہے کہ یہ ابھی اور صاف ہونا چاہیے تھا۔  
 اہلباء علیہ السلام کے اعمال غایت درجہ حسین ہوتے ہیں۔ اُن میں معصیت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ لیکن لبا اوقات رب تعالیٰ انہیں تنبیہ فرمانے لگتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہیں! انہیں تو اور حسین ہونا چاہیے تھا۔ اس اندازِ خطاب سے یہ سمجھ لینا کہ اُن سے کوئی غلطی ہوئی ہے نری بد مذاقی ہے۔ لطیف معاملات کو سمجھنے کے لئے لطیف ذوق کی ضرورت ہوتی ہے اور انبیاء کی تعلیمات سے حصہ پانے والوں اور اُن سے نسبت رکھنے والوں کے علاوہ حبیب بھی کسی نے اس موضوع پر نظرِ خیالی کیا ہے تو سخت سُکو کر کھائی ہے۔

حضور علیہ السلام کو منافقین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید فرمائی گئی تھی۔ اس لئے اُن سے حضورؐ کا سلوک فیاضانہ تھا۔ جب مسلمان رزم گاہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ تو منافقین نے بہانے تراش کر جنگ سے بچنے کی کوشش کی۔ حضورؐ نے اُن کے عُذر قبول کر لئے۔ اور انہیں مدینہ ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ رسالت کا یہ اقدام ربانی تعلیمات کے منافی نہ تھا۔ جس حسنِ سلوک کی حضورؐ کو تعلیم دی گئی تھی یہ اُسی کا ایک مظاہرہ تھا۔ لیکن بعد میں حضورؐ سے یہ کہا گیا کہ آپ نے انہیں اجازت کیوں ہی نہ دی؟ حضورؐ نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے خالق و مالک! تو نے ہی تو مجھے ان سے فیاضانہ برتاؤ کی تعلیم دی تھی۔ حضورؐ اس عتابِ کمینہ خطاب کی معنویت کو سمجھتے تھے۔ اس کی لذت وہی دل جانتا تھا جو مہبطِ اُفادہ تھا۔ جس پر جبریلؑ انوارِ قدس اور اسرارِ معرفت لے کر نازل ہوتے تھے۔ محبوب ذات کی طرف سے نازل ہونے والے عتاب کے وقت قُدرِ تلاش نہیں کئے جاتے۔ وہ قراطاعت گزار ہی اور جاں سپاری کے جذبات کو فروزاں کر دیتا ہے اُس پر تو جاں نثاری کی جاتی ہے۔ دل اُس سے لذت گیر ہوتا ہے اور روح تسکین پاتی ہے کیوں کہ وہ پیا مبرِ شوق کہلاتا ہے۔ سفیرِ محبت ہوتا ہے۔

محبوب کا عتاب دیکھ کر طبیعت کھڑ ہو جائے رُوح میں کوئی نشا عکاس نہ پیدا  
 نہ ہو اور دل لذتوں کا کہوارہ نہ بنے۔ تو یہ تعلق کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ نہ تعلقی کا  
 اعلان و اظہار ہوتا ہے۔ ابیاء علیہ السلام پر ہونے والے عتاب کی شان نزاعی ہے۔ یہ  
 سر امر ذات و کیفیت ہے عشق، منی کا پیام ہے اور اسے غیبوں پر ہونے والے عتاب  
 پر تیس نہیں کیا جاسکتا۔ یہ حدیث نہ ہے اور وہ حکایت، بیگانہ، یہ رحمت ہے اور  
 وہ عذاب ہے۔

دفعہ علیہ السلام کے معجزات کا ثبوت ہے سابقین کے معجزات سے بہت مقابلہ کیا  
 گیا ہے اور ان کی فضیلت و برتری ثابت کی گئی ہے۔ لیکن جہاں جہاں حضورؐ پر  
 عتاب ہوا ہے۔ حضورؐ نور کا اور نور کا گیارہ اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اہل  
 دل اور اہل نظر نے ان مقامات کی وضاحت نہیں کی۔ عشق و محبت کی داستان کو  
 نامکمل رہنے دیا ہے۔ اسرار کے چہرے سے نقاب نہیں اٹھایا۔ اور رموز محبت کو بیان  
 نہیں کیا۔ ان مقامات پر عشق زمزمہ سرا ہوا ہے محبت کی کئی داستانیں پھڑکی ہیں۔  
 کئی دل دھڑکے ہیں۔ کتنی آنکھوں نے آنسوؤں کے خزانے ٹپکائے ہیں۔ کیونکہ دل کہ خون  
 کے بغیر محبت کی داستان کی تفسیر نہیں کر سکتی۔ لیکن ان عتاب آمیز خطاب کا اہتمام  
 سابقین پر ہونے والے عتاب سے موازنہ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ یہ عتاب بھی معجزے سے کم نہ  
 تھا۔ نبیؐ کے ذریعے خرق عادات امور کے صدور کا نام اگے معجزہ ہے تو محبوب کی ایک  
 جنبش، ایک حرکت اور ایک ادا سے رحمت کے زیر و زبر ہو جانے کا نام کیا رکھا جائے؟  
 ادھر ایک موقع پر انشاء اللہ نہیں کہا گیا۔ اور دل یزداں میں تلاطم آگیا کہ یہ کیا غضب  
 ہو گیا ہمیں جوں کئے! ہمیں یاد کرد، نابینا صحابی عبداللہ بن کثیرؓ اسے ذرا عرض برتا  
 تو وحی کے ذریعے محبوبؐ کے جہاں کی تصویر کھینچ لی گئی۔ کہ محبوبؐ نے منہ پھیر لیا۔ تیوری  
 چڑھائی، ہلچل پکڑی، قرآن میں جو تصویر کھینچی وہ سب نے دیکھ لی۔ تیر دہری

حدیث دیگر میں بیان ہوا۔ بات ناچینی اور تقویٰ حمال کہلائی۔ اسی طرز کا معاملہ جو حضورؐ سے سب سے کسی اور نبیؐ سے نہیں ہے، وہاں ایک آدمی مرتبہ عتاب ہوا ہوگا اور یہاں یہ سلسلہ وسیع بھی سب اور دل افروز بھی۔

## مکہ اور مدینہ

روضہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کے بغیر حج کی تکمیل نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ حج سعادتوں کا ذریعہ بننے کی بجائے الٹا شقاوتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، اس نے حج پر جفا کی۔ جفا کا مفہوم ظلم اور زیادتی ہے۔ اور اپنے نفس کے احسانات کو نظر انداز کر دینے سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ حضورؐ نے کعبہ ہی کی طرف رہنمائی نہیں کی بلکہ رب کی طرف بھی رہنمائی کی ہے۔ کعبہ بھی حضورؐ کی تعجبی کا ایک نعل ہے رحمت کا پرتو ہے۔ رحمت کو چھوڑ کر رحمت کے آثار و نقوش میں غور ہو جانا اور ان ہی کے طواف کو کافی سمجھ لینا بے دانشی ہی نہیں۔ ایسی محرمی جیسی ہے جس کا مدار احسن نہیں۔ تقرب الہی کا ذریعہ حضورؐ کی ذات گرامی ہے۔ اسی لئے مدینہ کے سفر کو غایت اعلیٰ کہا گیا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ مجب مفہمت در رحمت کی نسب ہے تر بارگاہ قدسی صفات میں حاضری دو۔ یہاں سے شفاعت ہو گئی۔ تو متبریں ہو کہ کیوں کہ قبولیت کا دروازہ مدینہ ہے۔ کعبہ کے طواف کے وقت تکبیر و تہلیل کا غنجدہ ملتا ہے۔ لیکن بارگاہِ جمال میں پہنچ کر بے زبانی ہی کیفیات کی ترجمان بن جاتی ہے۔ مکہ مقامِ جمال ہے اور مدینہ مقامِ جمال۔ لکے میں عشق، مضطر و آشفہ حال ہے اور مدینہ میں آسودہ جمال۔ تجلی دونوں جگہ ایک ذات کی ہے۔ جو حمد و لا شریک ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ایک جاہ تجلی کی شان جلالی ہے اور دوسری جگہ جمال، تجلی طور پر پس تو اُسے بردیا۔ کیجیے میں اُتری تو عظمت کا نشان بن

گئی۔ اور مدینہ میں آئی تو رحمت کبریٰ کی محبوبہ کے جمال نے جمال کو جمال میں بدل دیا  
چاند کے قوسل سے ملنے والی صورت کی روشنی میں تپش نہیں ہوتی وہ چاندنی کہلاتی ہے  
اور خشکی صفا کرتی ہے۔ جمال چاند میں آنے کے بعد جمال بن جاسا اسی لئے مدینے کو  
جمال کی منزل کہا گیا ہے :

## ذوق کے آئینے

حضرت ابوذر غفاریؓ ایک دفعہ جیل القدر صحابہؓ میں بیٹھے اپنے قلبی تاثرات کا  
اظہار فرما رہے تھے اسی ضمن میں آپؓ نے فرمایا کہ بلا عطا پر فوقیت رکھتی ہے۔ میرے  
نزدیک غم دالام کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی سے افضل ہے۔ میں غم کو خوشی پر،  
رنج کو راحت پر، تکلیف کو راحت پر اور اضطراب کو سکون پر ترجیح دیتا ہوں، راحت و  
آرام کی زندگی میرے کام کی چیز نہیں :

جب یہ مہاجر حسینؓ ابن علیؓ کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ خدا ابوذرؓ پر رحم فرمائے۔ وہ  
کیا کہہ رہے ہیں ! خدا عطا کا ارادہ کرے۔ تو ہم بلا کی آرزو کیوں کریں ! وہ بلا نازل کرنا۔  
چاہے تو ہمیں بلا ہی کو نعمت جان کر سینے سے لگانا چاہیے۔ عطا اور بلا میں امتیاز درست  
نہیں جو عطا ہو جائے وہی نعمت ہے خواہ وہ بلا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حسینؓ ابن علیؓ کا تاثر ہے اور  
وہ ابوذر غفاریؓ کا نظریہ۔ دونوں چکیہ تسلیم و رضا ہیں دونوں رضا کی وردی میں مہر و محبت کے  
غیر فانی نقوش ثبت کر چکے ہیں۔ دونوں کی داستان محبت حکایت بیگانہ نہیں۔ بلکہ  
حدیثِ خانہ ہے۔ ایک شہرِ ولایت کا تاجدار ہے اور ایک اقلیمِ امامت کا شہریار  
دونوں غمِ چشیدہ ہیں اور دونوں مصیبت زدہ، دونوں کے بامِ دُور پر صبح و شام رضا کا  
آفتاب تجلیاں بکھیرتا ہے۔ جلوے لٹاتا ہے اور جلوے ٹوٹتا ہے، رضا کا حسن و جمال  
دونوں کی نظروں کا محور و مرکز ہے۔ رضا کے حسن کو اُن سے فروغ ملا ہے اور رضا نے

انہیں تاناکیاں عطا کی ہیں۔ اقلیم دلایت ہو۔ یا شہر امامت دونوں میں اُن کا سکہ رواں ہے۔ دونوں میں محبت ان کے بام و در کا طواف کرتی ہے۔ دونوں جگہ عشق سر خمیدہ اور لذت دیدہ ہے۔ دونوں کے ذوق پر لب کشائی نائمن ہے۔ حسن وادی امین میں نقاب اُلٹے یا طور کے پتھروں کو اپنی جلوہ گاہ بنائے اور یا نار ان کی چوٹیوں کو جلوہ نائی کے لئے منتخب کر لے۔ بہتر انداز پیدا کرنے کا موجب ثابت ہوتا ہے۔ یک رنگی حسن کا شبوہ نہیں۔ وہ وحدت کو کثرت میں پھیلا کر اپنی یکتائی کی شان دکھاتا ہے۔ اُنقاب کائنات کے گوناگوں مظاہر کے آئینے میں جلوہ ریزی کے باوجود یکتا ہے اس کی وحدت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مظاہر کے حجابات اٹھا کر بھی دیکھا جائے تو وہ واحد ہے مظاہر میں بھی اُسی کی جلوہ گری ہے۔ شرکت اور کثرت کی صورت۔ مستور نہیں ہو سکتی۔ کثرت کا جال تو بنا ہی اس لئے گیا ہے۔ کہ وحدت کی شان آشکار ہو۔ جو جلوہ جہاں ہے اپنے صانع کی دلیل ہے یہ جلوہ ابوذر غفاریؓ میں ہو۔ مہیب رومیؓ اور بلال حبشیؓ میں یا حسین ابن علیؓ میں اس کا انکار ممکن نہیں ہو سکتا۔ مظاہر کے اختلاف کو زیادہ سے زیادہ ظن و ذوق کے اختلاف کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اور یہ چیز میوب نہیں بلکہ نظروں میں وحدت کے جلوے سمائے ہوئے ہوں تو یہ اختلاف بھی حسینؓ نظر آنے لگتا ہے کیونکہ ہر ایک وحدت کا نماز اور شان یکتائی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔

عہد رسالت میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہؓ نے بعض امور کو بعض پر ترجیح دی انہیں مرغوب جانا لیکن اُن کے اختلاف کو حضورؐ نے میوب نہیں جانا کیوں کہ اُن کی نیت بخیر تھی اور وہ اُن کے ذوق کا معاملہ تھا۔

## شوق کی تصویریں

خباہ بن ادرت کا اُن خوش نصیب انسانوں سے تعلق تھا۔ جنہیں قرآن السابقون

الدولن کے محبوب و آزادی کے نام سے موسوم کرتا ہے اسلام لانے والوں میں چونکہ آپ کا چہرہ نمبر تھا۔ اسی لئے آپ کو سادہ الہامی نام سے پکارا جاتا ہے۔

مسیحیہ کرامہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حق زندہ کی یوں ہی درود و تہنیت سے عبارت تھی۔ مصائب و آرمہ کے گڑھے گرتے بادل اُن کے درود و تہنیت کا آئینہ سے رستے تھے۔ بین جن انوس قدسیہ کی زندگیاں غلامی میں بسر ہو رہی تھیں۔ اُن کے میل و بہار اور بھی معلومیت زائستہ انیس اسلام لانے کی بھاری قہیت ادا کر دینی پڑھی تھی۔

جناب بھی غلام تھے لیکن اُن کا ذہن و ضمیر آزاد تھا۔ قدرت نے انہیں جس آستانہ کی خاک بوسی کے لئے تخلیق کیا تھا۔ وہ اُسی کی چاکری پر نازاں تھے۔ اُسی کی محبت اُن کا سرمایہ نازش و افتخار تھی۔ عامل کی تنویریں اُن کے دل سے آستانہ نبوی کی تقدیس کم نہ کر سکیں۔ حب بھی آزادی طوع ہوئی اور اسلام کا شور شہر عالم تاب مدینہ کے آفتاب پر جلوہ بار ہوا۔ تو دنیا کو جناب کا وہ حسن و جمال دیکھنے کا موقع ملا جسے ملے میں جہاں پر کئی نعمتوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اب جناب بدر کے مطلع پر بدر میں بن کر چل رہے تھے۔ احد کا آفتاب اُن کی تجلیوں سے زیادہ بار تھا۔ جنین میں اُن کے جلوہ افروزوں کو رخشندگی عطا کر رہے تھے۔ غزوہ نہ تنہا کی رضا اُن کے خرم و یقان کی تندرلیں مت جلمکار رہی تھی۔ غزوہ تبوک میں اُن کے مدد و صفائی کی حیثیت تھی ایک ہی داستان نے کئی داستانوں کو فروغ بخشا۔ ایک ہی آفتاب سے کتنے بدر میں طلوع ہوئے۔ عشقِ حبیب مکہ کی کفر بار فضاؤں میں پھیل رہا تھا۔ تو اس کی حیثیت جمال کی حق مدینہ کی رخشندہ فضاؤں میں آیا تو پھیل گیا۔ تفسیریں کہلا با۔ بدر و حنین، احد اور خندق اُن کے مختلف اور متنوع مہوسے تھے۔ ایک ہی حقیقتِ عظمت رشتوں میں لی ہر جگہ مختلف احوال و کیفیات کی خالق بن رہی تھی۔ بناؤ بھی اسی کا تھا اور نگاہ بھی

اسی کا، بدروحین تو صرف عنوانات تھے، محبت کو اپنے اظہار بیان کے لئے کوئی موضوع چاہیئے۔ اور بدروحین صحابہؓ کی محبت ہی کے موضوع تھے انہوں نے اپنے خون دل سے اس تصویر میں رنگ بھرا، مقور کو جب معلوم ہوا کہ تصویر محبوب کی بارگاہ میں پہنچے گی تو وہ رنگ میں خون دل کی آمیزش بھی کر دیتا ہے تاکہ تصویر متنوع اور دل پذیر ہو سکے:

## حقوق کی ساعیتیں

عبادت کو کسی خاص مفہوم و معنی میں محصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک لامحدود وسعتیں رکھنے والی کائنات ہے ظاہر سے لے کر باطن کے ایک ایک گوشے تک جب عبادات کا اثر و نفوذ ہو۔ روح بھی عابد بن جائے، اور ذہن و خیال بھی، احساسات و جذبات بھی متاثر ہوں، اور وجدان و شعور بھی، تو عبادت کا مفہوم آشکار ہونے لگتا ہے، غیر شعوری طور پر جو عبادت کی جاتی ہے۔ اسے عادات اور رسم کا نام تو دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے عبادت کا مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ ایسی عبادت حجاب اور پردے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ پردہ اٹھنے کا نام ملاقات ہے۔ ناقص جب مٹ جاتے ہیں، دوری، قرب میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو اسے وصال اور ملاقات کا نام دیا جاتا ہے۔ عبادت بھی خالق و مخلوق میں وصال اور ملاقات کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے نماز کو مروج المومنین کہا گیا ہے۔ دوست سے مل کر اگر کوئی لذت نصیب نہ ہو۔ نہ اس کا جمال متاثر نہ کرے نہ خیال، نہ گفتگو میں مزہ آئے اور نہ حضورؐ کی ساعیتیں ہی احساسات کو لذت کر سکیں تو ایسی دوستی تعلقات کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ بلکہ وجہ تنگ و غار سمجھی جاتی ہے۔ دوستی کا تو مفہوم ہی یہ ہے کہ دوست کو جب بھی دوست کا خیال آئے، ساری تھکن دور کر دے، روح

میں لذت بھر دے۔ اور جذبات کو ایک نئی زندگی عطا کرنے کا موجب بن جائے  
اور حضوری نفیب ہو جائے۔ تو سارے غم بھلا دے۔ کلفتوں کو راحتوں میں  
بدل دے۔ غم کو خوشی کے سانچے میں ڈھال دے۔ یہ نہیں تو دوستی خام ہے، اور  
تعلق بڑا ہے :

حضور علیہ السلام پریشانی میں نماز کی طرٹ متوجہ ہو جاتے تھے۔ علیؑ ابن ابی  
طالب کے بدن سے نماز میں تپ کر کھینچ لیا جاتا تھا۔ اور انہیں احساس نہ ہوتا تھا۔ یہ  
ساری تعلق کی کرشمہ سازیاں ہی حضوری کی لذتوں کا اعجاز ہے۔ کسی ذات کا قرب  
متاثر ہی نہ کرے۔ تو تعلق کیسا! تعلق کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ وہ متاثر کرتا ہے ذہن  
کو بھی اور خیال کو بھی، احساس کو بھی اور شعور کو بھی، دل کو بھی اور فہم کو بھی، ذوق  
کو بھی اور وجدان کو بھی، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، وہ تو لیل و نہار بدل دیتا ہے  
آنے والا خواہ کسی راہ سے آئے، خیال بن کر دل میں سمائے یا جلوہ بن کر نظر میں، وہ  
مشکیت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بشرطیکہ وہ غیر نہ ہو۔ دیدہ و دل اس کے منتظر ہوں  
وصال کی لذت منتظر کا حقہ ہے، بلکہ انتظار خود رحمت ہے مردود کو رحمت کا  
انتظار نہیں ہو سکتا۔

## محبت کے دامن

جنابؑ ابن ادرت ہمہ فاداتی میں حضرت عمرؓ سے ملنے کے لئے آئے تو انہوں  
نے نہایت گرم جوشی سے اُن کا استقبال کیا۔ اور انہیں اپنے ساتھ مسند پر بٹھا کر فرمانے  
لگے کہ اُن کے علاوہ ایک اور شخص اس تعلیم و تکریم کا مستحق ہے۔ حضرت جنابؑ  
نے جھٹ سوال کیا دوسرا کون ہے۔

حضرت عمرؓ بولے کہ بلال حبشیؓ

حضرت خجائبؑ نے فرمایا کہ اسلام کی راہ میں، میں نے جو معیبتیں برداشت کی ہیں، ہڈی کی مسیتوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں۔ اس کے بعد اپنی پشت سے کپڑا اٹھا کر دو دھندلے لٹکانے لگی جو ان کی ثابت قدمی کے آئینہ دار تھے، حضرت سید غایت درجہ برہمچاری اور بلند ہوشی کے باوجود انہیں دیکھنے کی تلاب نہ لاسکے۔ لیکن خجائبؑ کے نزدیک یہی داغ محبت کے سراٹھے اور اٹانے کی عینیت رکھتے تھے۔ محبت جب نواز سے پڑا تو، سب تو غلطیوں ہی سے بچا نہیں کرتی، داعیوں سے بھی نوازتی ہے جو داغ محبت کی عظمت کا آئینہ دار بن جاتے۔ اس کی حیثیت عطا کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے منہم کی عظمتوں کو بھی آشکار کرتا ہے اور جسے یہ داغ نصیب ہوتا ہے وہ بھی فردِ تر و درجے کا انسان نہیں رہتا۔ میرٹھکاری کی آخر ہمیشہ بلند منزلت وہ زان و زدن کو اپنے تیروں کا نشانہ نہیں بناتا۔ شہباز و شاہین ہی اس کے پیچھے جلتے ہیں۔ خجائبؑ بھی عظیم ذات کے اسیر تھے۔ جب ان کی محبت میں بال کو شریک کیا گیا، تو وہ بھلا اٹھے کہ میری محبت لائبریک ہے اس میں کسی کو شریک کیوں کر رہے ہو۔

حضرت سید نے بھی ان کے اس احساس کی پاسداری کی۔ یہ نہیں کہا کہ ہڈی کی محبت بھی تمہاری محبت کی مثیل ہے۔ انہوں نے مجھے اس راہ میں بڑی استقامت دکھائی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس طرح ان کے احساس کو بھیس لگے گی۔ محبت کا تو خاتمہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادیت منوا کر بن جائیں جو جاتی سے کہ میں نے میدان مار لیا۔ اُسے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں خامی رہ گئی ہے یا یہ کہ دوسرا بھی تمہارے جذبہ فدائیت میں برابر لگاؤ، جب سے تو اس کی ماری گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کے جذبات پر آدمی پڑ جاتی ہے۔ بار تو اس میں اس وقت آتی ہے جب اُسے منفرد مانا جائے۔ اسے آئندہ جنس سے تمیز و امتیاز سمجھا جائے۔

## محبت کا فرس

کتابِ نادیہ میں حضور علیہ السلام کا اسم پاک موجود تھا۔ ذاتِ شریف کے اوصاف و کمالات کو اسی قدر شرح و بسط سے بیان کیا گیا تھا کہ ان کے دیکھنے کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش ممکن نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی اور عبداللہ بن مسعودؓ کو بہشت کے وقت حضورؐ کو پہنچانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ سلمانؓ بھی پہچان گئے اور عبداللہ بن مسعودؓ بھی۔ عبداللہ بن مسعودؓ کا تعلق یہود سے تھا اور سلمانؓ فارسی نمرانیّت سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں صحابہؓ کی داستانِ حیات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کو حضورؐ کا شدید انتظار تھا۔ اور سلمانؓ فارسی تو اس راہ میں شدید مشغولیت سے دوچار ہو چکے تھے۔ بہشتِ نبویؐ کے وقت وہ غلام بن کر رہیں آئے تھے۔ حضورؐ نے ہجرت فرمائی تو حضورؐ کی قریب پر صحابہؓ نے چندہ ذرا بہ کر کے انہیں آزاد کرایا۔ سلمانؓ کی آزادی کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ اپنے غیر مسلم آقا کو کافی تعداد میں کھجور کے پودے لگا کر دیں گے۔ چنانچہ حبیب پودے لگانے کا وقت آیا۔ تو حضورؐ بھی پودے لگانے والوں میں شریک تھے۔ یہ سلمانؓ کی محبت کا بعد تھا۔ حسن حبیب نواز نے پُر آواز ہے تو عطا و بخشش ہی سے کام نہیں لیتا۔ غمخواری بھی کرتا ہے۔ دلاسے بھی دیتا ہے اور رازِ محبت میں بھی جو غم کھائے دیتے ہیں ان کی ٹیوں کو اپنے سینے کے اندر محسوس کرتا ہے۔

یہ حسن کا اعترافِ محبت دراصل عشق کے لئے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اسے اپنے حق میں دادِ حبان کر اپنے زخم بھول جاتا ہے۔ یہ وقت زخم دکھانے کا نہیں بلکہ زخم چھپانے کا ہوتا ہے تاکہ محبت اور پریشانی نہ ہو۔ اسے دکھ نہ پہنچے۔ حضورؐ کے پودے لگاتے وقت سلمانؓ اپنی تکلیف بھول چکے تھے۔ انہیں تعلق تھا تو یہ کہ

حضور کیوں تکلیف فرما رہے ہیں ! عشق کے مقتدر میں تو جلتا ہے ۔ بڑا چاہے جن  
کیوں زحمت قبول کرے ! اپنے جمال کی رمنائیوں کے مقام سے نیچے اتر کر پویں  
لگانے لگے ۔ یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے ۔

عشق بر ہر قدمے حسن بہ را ہے گاہے

مجھ کو شیریں کا قلق بہ غم فریاد نہیں

سلمانؑ کا احساس بھی اپنی جگہ غلط نہ تھا ۔ وہ بھی محبت کی ایک صورت تھی  
لیکن حضورؐ کا اپنے دست مبارک سے پودے لگانا بھی خالی از علت نہ تھا ۔  
بظاہر زمین میں پودے لگ رہے تھے ۔ سلمانؑ کی آزادی کا سامان فراہم کیا جا رہا  
تھا ۔ لیکن درحقیقت یہ سلمانؑ کو تسکین دے جا رہی تھی کہ اس کی محبت رائیگاں نہیں  
گئی ۔ ہم اس کے خریدار ہیں ۔ اس کی محبت اُدھ کمال حاصل کر چکی ہے اب اس کے پینے  
پھولنے اور نئی بہاروں سے ہم آغوش ہونے کا دقت آگیا ہے اور یہی چیز سلمانؑ کے  
لئے طمانیت کا موجب تھی ۔

ایک ہی کیفیت سلمانؑ کو لذت آشنا بھی کر رہی تھی اور مضطرب بھی !  
اور اپنی گونا گوں کیفیات سے اُن کی محبت نے فروغ پایا تھا :

## مال اور جمال

ابتداءً اسلام میں جو لوگ ایمان لائے تھے ۔ اُن میں ایسے بھی تھے جن کے دلوں  
میں اسلام نہ اترا تھا ۔ ان میں مال و مال بانٹ کر اُن کی تالیفِ قلوب کی جاتی تھی تاکہ  
اُن کی رغبت اسلام کی طرف بڑھے ۔ ایسے لوگوں کو مَوَلَّیِّہ القلوب کہا جاتا تھا :  
اُن کی زکوٰۃ سے دلجوئی کی جاتی تھی ۔ اور دوسرے مال میں بھی اُن کو حصہ ہوتا بلکہ مستحق  
کی حیثیت سے انہیں اولیت کا درجہ حاصل تھا ۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ

مال تقسیم کرتے وقت ایسا کہ دیدیا اور دوسرے کو نظر انداز کر دیا تو سعد بن ابی وقاصؓ کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ بھی تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ لیکن سفور علیہ السلام نے محروم رہ جانے والے مسکینی کے متعلق فرمایا کہ یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ اسے نہ دیا گیا تو اس کے دل میں کوئی خطرہ نہ لگے گا۔ لیکن یہ کہ یہ حالت نہیں اسے ترغیب و تخریب کی ضرورت ہے۔ یہیں سے ہم اسلام لائے والوں کو دو حقروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ترغیب و تخریب سے لڑے گئے تھے۔ ان کا سعد مال و مال تھا۔ انہیں زکوٰۃ ملتی تھی۔ جمال کے شیدائیوں کا سعد مال نہ تھا۔ انہیں جمال کی طاقتوں سے نوازا جا رہا تھا۔ ان پر جمال کے اسرار کھلتے تھے۔ انہیں معرفت رسولؐ نصیب ہوتی تھی۔ پڑانے کے عقد میں سوز و شمع کا جمال ہے۔ جنس کی رنگینوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی وہ نہیں دیکھتا کہ شمع کا لباس کیا ہے فانوس کا رنگ کیا ہے۔ وہ کس ماحول اور کس ماحول میں جل رہی ہے! وہ تو جوتے ٹوٹتا ہے۔ جال نثار کرتا ہے۔ طواف اس کے مقدر میں ہے۔ ٹوٹا اور ٹپٹپا اس کا شہوہ ہے حضورؐ کے میں حسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو شمع رسالت کے پردانوں کا رتنی پھر بھی جاری تھا۔ بلالؓ کو ٹلوں پر لوٹ رہے تھے۔ ابوذرؓ کی زبان پر زمزمہ توحید و رسالت تھا۔ حضورؐ مدینے آئے۔ تربدر دھین کے میدانوں میں کفار کی برکائی ہوئی آگ بھی اس سوز کو کم نہ کر سکی۔ ان کا شوق اور بڑھا ان کے درد نے اور کروٹ لی۔

## روح النسانی

اندل میں جس روح نے اقرار و بویہ کیا تھا وہ انسانی روح تھی۔ حیوانی

روح تو عناصر کے ترکیب پانے کے بعد وجود میں آئی ہے اور اس کا تعلق قدیم عناصر کے ساتھ  
 قیوم پر موقوف ہے۔ منہ ہر ایک خاص صورت میں ترکیب پانے میں ہے تو حیوانی روح وجود  
 میں آئی ہے۔ منہ ہر ایک کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے۔ تو حیوانی روح بھی مٹ جاتی ہے  
 کیونکہ ذات کا ظاہر ہونے والی چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ موت اسی حیوانی روح کی جسم سے  
 مفارقت کا نام ہے۔ روح حیوانی کے مٹنے سے وہ روح نہیں مٹتی۔ جو ازل سے یہ مخلوق  
 ربانی سے مشرف ہوئی تھی جس نے جس اللہ کی کہا تھا۔ جب ہستی کا شیرازہ منتشر  
 ہو جائے گا۔ اور موجود امت عالم کی لب طریپ دی جائے گی۔ تو روح انسانی اس  
 وقت بھی موجود ہوگی۔ اسی سے محاسبہ ہوگا۔ یہ خطاب کی لذت چکھے گی۔ ازل میں  
 بھی یہ محاسبہ اسی نے چکھی تھی۔ اور اب یہی نبی یہ جامع اسی کے حصہ میں آئے گا۔  
 ازل میں خطاب کی لذت سے بہرہ یاب ہونے کے بعد جن روحوں پرستی اور  
 سرشاری طاری ہوئی تھی وہ ازل سے مرست میں اور ابد تک مرست رہیں گی۔  
 مادیات کی دنیا میں آنے کے بعد ان کا تقاضا واضطرار اپنی اصل سے حاصل ہونے  
 کے لئے ہے۔ مولانا رومؒ نے جس روح کو منہری سے تشبیہ دی ہے وہ یہی انسانی  
 روح ہے جو نیتان ازل سے کہ فریاد و نوح میں مشغول ہے اور اس کا یہ  
 ناز و شیون اس وقت تک کم نہ ہوگا۔ جب تک یہ حاصل ذات نہ ہوگی !  
 ہجر کے لیل و نهار کا شہ کے بعد جب یہ مسریم جہاں کے دروازے پر پہنچے گی۔  
 جتنے جنت کا زم زم دیا گیا ہے۔ تو اس کے کائنات میں اسی شاہرہ حقیقی کی آواز آئے  
 گی۔ جس نے ازل میں اسے پہچا تھا۔ اس وقت ملہ لیا گیا تھا اور اب عہد تکمیل  
 کا عہد ہے گا۔ اس کا رب اس سے راضی ہوگا۔ اور یہ رب سے راضی ہوگی ایسے حال میں  
 دونوں میں کے کہ ایک کو دوسرے سے کوئی شک نہ ہوگا۔ وصال کی لذتیں ہجر کے غم و  
 آرام کی کمالتوں کے نزدیک نہ ہوں گی۔ اور اب کوئی غم اس کے قریب نہ چسک سکے گا۔ دلی

کیف و سرور کی اس منزل کا نام جنت ہے جہاں رہنواں کے پھول کھلے ہوں گے رضا کی بہاریں مشتعل ہو کر سائے آئیں گی۔ دنیا میں بھی اس روح کی غذا مادی نہ تھی۔ بلکہ خالصتاً نورانی تھی۔ یادِ دوست کی نغمہ سنجی نہ اسے مٹنے نہ دیا۔ مادی غذا اور مادی لذتیں تو روح حیوانی کا حصہ تھیں۔ اس عالمِ نور میں نہ روح حیوانی ہو گی اور نہ اس کی غذا۔ نور سے بہرہ یاب ہونے کے لئے یہاں نورانی سامان ہو گا۔ یہیں سے حوریں سے اس کے تعلق کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ سفلی جذبات سے پاک ہو گی۔ اور حوریں منظرِ جمال ہوں گی۔ جمال، جمال سے لذت پائے گا۔ حسن آئینے کو دیکھ کر خوش ہو گا۔ نور کی دنیا میں سفلی جذبات کا گزر کہاں؟ جنسیت تو حیوانی جذبات کا خالص حصہ ہے اور انہی جذبات پر بقائے نوع منحصر ہے۔ یہ دنیا ایسے جہنم بھڑوں سے پاک ہو گی۔ یہ روح جنت میں جوان داخل ہو گی۔ ازل میں بھی یہ جوان تھی کیونکہ نابالغ سے عہد نہیں لیا جاتا۔ اور اس کا عہد معتبر نہیں ہوتا۔ ماہ و سال کی گردشیں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ یہ سلیف ہے اور سلیف کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہوا کی عمر کیا ہے؟ خوشبو کی کیا عمر ہو سکتی ہے؟ شمع کا نور شام سے صبح تک جوان رہتا ہے بشرطیکہ اسے تیل کی غذا ملتی رہے۔ روح کو بھی یادِ الہی کی غذا میسر ہو تو وہ ضعیف ہیں ہوتی۔

## سلیمانی جلوے

قرآن کریم نے گزری ہوئی قوموں کے جو قصے بیان فرمائے ہیں۔ اُن کی حیثیت محض داستانِ سرابی کی نہیں۔ بلکہ اُن میں حکمتِ اندوزی اور عبرتِ پذیرِ ی کے بے شمار دفتر پوشیدہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں قدرت کی طرف سے غیر معمولی تصرف و اختیار بخشا گیا تھا۔ اور جن کی خدا تعالیٰ کی اُن کی نعمت مخلوق پر حکومت تھی۔ قرآن یہ کہتا

ہے کہ وہ چوٹی کی آواز بھی سنتے تھے۔ اس کی باتوں کا مفہوم بھی سمجھتے تھے۔ جب ایک چوٹی  
 نے ان کے لشکر کی آمد کی خبر پا کر دوسری چوٹیوں سے کہا کہ آؤ بل میں مجس جاییں بیٹوں  
 کا لشکر بے خبری کے عالم میں ہمیں پا مال نہ کر دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی  
 یہ بات سن کر تبسم فرمایا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ جس نے انہیں چوٹیوں  
 کی بات سننے اور سمجھنے کی توفیق بخشی تھی۔ چوٹی کا یہ کہنا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری  
 کے عالم میں ہمیں پا مال نہ کر دے۔ سلیمان علیہ السلام کے لئے اور بھی طمانیت کا موجب تھا۔  
 اس لئے کہ چوٹی سمجھ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر ہی دنیا والوں کے لشکر کی طرح  
 ظالم و جابر نہیں۔ بنی کے قرب نے انہیں اتنا رحیم و کریم بنا دیا ہے کہ تصدأ اور ارادۃ وہ  
 چوٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں بے خبری کے عالم میں ایسا ہو جائے تو ناگہانی نہیں  
 چوٹی کی طرف سے خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بنی اور رسول کو یہ بہت بڑا خراج عقیدت  
 تھا۔ اس کے تاثرات سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبوت کا مفہوم سمجھتی تھی  
 یہ جانتی تھی کہ بنی کی صحبت میں انقلابِ مابیت کی صدا جیت موجود ہوتی ہے۔ فوجی نہیں  
 بالعموم جابر اور سخت مزاج سمجھا جاتا ہے۔ بنی کی صحبت میں رہ کر اس درجہ رحیم و کریم  
 بن چکے ہیں کہ ان سے بالارادہ ضرر رسانی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ دنیا میں بالعموم جو  
 فتنے پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد نبوت کی عدم معرفت ہے۔ بنی کو اپنی ذات پر قیاس کر  
 لینے کے بعد جو لوگ نتائج اخذ کر لیتے ہیں وہ درست نہیں ہو سکتے۔ ذات ہی کی معرفت  
 نہ ہو تو صفات کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ بذات و صفات کا تعین درست ہو  
 تو ذات و صفات کا علم بھی درست ہو گا۔ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی چوٹی کے علم میں  
 نبوت کا جو مفہوم تھا۔ وہ ان عقلمندوں اور نقل و دانش کے مہربوں کے مفہیم سے زیادہ  
 درست تھا۔ جو بات بات میں عین عین نہ تھے کے عادی ہوتے ہیں اور ان کا دلوئی ہے کہ  
 وہ کوئی خلاف عقل بات نہ تھے تھے۔ حالانکہ ان کی عقل کی دنیا غایت درجہ

محدود ہے۔ ایک عقل مند کی بات دوسرے عقل مند کی سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ شب و روز آپس میں اُلجھے رہتے ہیں۔ قرآن نے سیماں علیہ السلام کے عہد کی جس چوینٹی کے مقولے کو نقل کیا ہے اس کے ساتھ دوسری چوینٹیوں کے تاثرات کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جس کا واضح ثبوت یہ منہج ہے کہ دوسری چوینٹیاں بھی اپنی ہم جنس چوینٹی کے تاثرات سے ہم آہنگ تھیں۔ ان کا بھی ثبوت کے بارے میں یہی اعتقاد تھا کہ وہ فیض رساں ہوتی ہے ظاہر کا تزکیہ کرنے کے ساتھ ساتھ باطن کا تزکیہ بھی کر دیتی ہے۔ چوینٹی جو اللہ تعالیٰ کی صفیٰ ترین مخلوق ہے، ربانی ارشاد کے مطابق وہ علم وارادہ کی بھی مالک ہے وہ بات کرنے اور سمجھنے کی صداقت سے بھی محروم نہیں۔ نبوت کے معلق اس کے صحیح احساس کو بھی فیضانِ نبوت کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں دیا جاسکتا۔ بنی کی راہ میں ہونے کے باعث وہ سیدنی جہڑوں سے متور مستنیر تھی۔ جہڑہ کسی نوعیت کا جہڑہ انبا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا۔ ورنہ یہ تو سیدنی جہڑوں کی زد میں تھی۔ بنی کے جہڑے معتم ہی نہیں ہوتے، مز کی بھی ہوتے ہیں۔ باطن کا تزکیہ جی کرتے ہیں اور ظاہر کو بھی سنوارتے ہیں۔ نیری تعلیم سے تزکیہ ممکن ہوتا تو انبیاء کو تربیت کی ضرورت پیش نہ آتی۔ بنی کی ایک جھلک دیکھ لینے سے باطن کو جو پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے وہ صدیوں کی عبادت دریا منت کے بعد بھی نہیں ہوتی۔ اسی لئے کوئی عابد صبیحہ کے رتے کو نہیں اپنچ سکتا۔ اسی لئے کہ ان نفوس قدسیہ نے براہ راست آفتابِ نبوت کی تحبیبوں سے اکتسابِ فیض کیا تھا۔ بالواسطہ نبوت کا جو فیضان پہنچتا ہے اس کی افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لئے انعام یافتہ لوگوں کے نقوش قدم پر چنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ برا علم آدمی بن سکتا تو انعام یافتہ لوگوں کی راہ تلاش کرنے کی تاکید کی ضرورت نہ تھی۔

حضرت سیماں علیہ السلام نے سببِ شکر کی ترتیب کے تحت ایک پرندے کو مفقود پایا۔ نورد سنات برہم ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے، بد نظر نہیں آتا کسی معقول وجہ کے

بغیر وہ غیر حاضر ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔

بد بد نے حاضر ہو کر حب ایک ملک کی خبر دی جہاں کی حکمران ایک بت پرست خاتون تھی جسے بلقیس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام ایک خط لکھا جو خدا تعالیٰ کی عہد شکنی پر مشتمل تھا۔ اور اس میں یہ بھی مذکور تھا کہ مجھ پر تفوق ظاہر کئے بغیر میلے و منقاد بن کر حاضر ہو جاؤ۔ بلقیس کی خواب گاہ جو ہر طرح سے مامون و محفوظ تھی، اور جہاں کسی کا گزر ممکن نہ تھا۔ وہاں حب اس سلیمان علیہ السلام کا خط پڑا ملا۔ تو اس کی حیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی۔ اس نے اپنے اراکین سلطنت کو جمع کر کے اس واقعہ کی اطلاع دی اور اس باب میں ان کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ محل کے راستے مسدود ہونے کے باوجود خط کا خواب گاہ میں پہنچ جانا۔ اور ایسے ماحول میں جہاں خدا کے نام سے کوئی شناسا نہ تھا۔ خدا کے نبی کے پیغام کا جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ سب حیران رہ گئے اور ناچار میلے بن کر سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ خدا کے نبی کو حب بلقیس کی آمد کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حاضرین مجلس سے کہا کہ تم میں سے بلقیس کا تخت کون لا سکتا ہے! عفریت بولا کہ میں آپ کے اجلاس کے ختم ہونے تک اٹے گاؤں گا۔

لیکن حالات کے تقاضے کے مطابق سلیمان علیہ السلام کو یہ تخت جلد مغلوب تھا چنانچہ ایک اور شخص جسے خدا نے اپنے خصوصی علم سے نوازا تھا۔ وہ بولا کہ میں ایک جھپکے کے اندر تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ وہ اُسی وقت لے آیا سلیمان علیہ السلام کی نظر اٹھی تو تخت سامنے موجود تھا۔ وہ اُسے سامنے موجود دیکھ کر خدا کی عہد شکنی میں مصروف ہو گئے۔ اُن کی یہ عہد شکنی اس لئے تھی کہ خدا نے میری محفل میں بیٹھنے والوں کو ایسی قوتوں سے نوازا ہے کہ وہ طرفۃ العین میں بعید مسافت سے تخت لانے کی قوت و طاقت رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام چاہتے تو یہ تخت خود بھی لا سکتے تھے کیونکہ نبی کی روحانی قوتیں امتی کی روحانی قوتوں سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ لیکن انہوں نے خود تخت لانے کی بجائے امتیوں

کی طرف رجوع کیا۔ انہیں تخت لٹے کے لئے کہا کیوں کہ سلیمان علیہ السلام خود تخت لے آتے تو ان کے پاس بیٹھے والوں کی قوت و طاقت کا اندازہ کیسے ہوتا؟

سلیمان علیہ السلام کی قوتیں مستلم تھیں۔ لیکن اب وہ اپنے پاس بیٹھے والوں کی قوت و طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ نبی خود ہی ناممکن بنا دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے مقربین کو بھی غیر معمولی قوتیں بخشی جاتی ہیں۔ ان کا مظاہرہ دیکھ کر صاحب اعجاز کی قوتوں کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تخت کوئی معمولی تخت نہ تھا۔ قرآن اسے عظیم کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ بلقیس کا تخت عظیم ہی لیکن نبی کے مقربین اس سے بھی عظیم تر تھے ان کی عظمتوں کو آشکار کرنے کے لئے انہیں یہ خدمت سونپی گئی نبی کو اپنی ذات پر تکیا کر کے والے نبی کی عظمتوں ہی سے نادانگہ نہیں وہ اس کے پاس بیٹھے والوں کی عظمتوں سے بھی بے خبر ہیں۔ ملازمان بارگاہ کی عظمتیں عالی بارگاہ کی عظمتوں کا آئینہ ہوتی ہیں۔ ان کی عظمتیں دیکھ کر عالی بارگاہ کی عظمتوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اسی لئے خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو غیر معمولی قوتوں سے نوازتا ہے تاکہ ان کی عظمتوں کے آئینے کی جھلک میں خدا تعالیٰ کی عظمتوں کی جھلک دیکھی جاسکے! اور انبیاء کے انوار کو سینے میں سمیٹ لینے والوں کی عظمتیں انبیاء کی عظمتوں کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔

انبیاء خدا کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اور انبیاء کی راہ پر چلنے والے ان کے حسن و جمال کا پرتو، ایک ہی نور کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ کہیں بلا واسطہ اور کہیں بالواسطہ صاحب جمال کا حسن خواہ بلا واسطہ آئینے میں جلوہ گر ہو یا ایک آئینے کے زلزل سے دوسرے آئینے میں منعکس ہو جائے وہ اسی کا حسن کہلاتا ہے۔ آئینوں کی تفسیریں کے باعث نور میں تفریق نہیں ہو سکتی۔ آئینوں کی تفریق کے باوجود نور کی وحدت قائم رہے گی۔ وہ تقسیم ہو جانے والی چیز نہیں۔ تقسیم تو کثیف میں ہوتی ہے، لطیف میں کیسی تقسیم؟ وہ ازل سے ایک

ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، تقسیم کا عمل اس پر کیسے جاری و ساری ہو سکتا ہے۔ آئینہ حب  
ہمیں گئے اسی کی یکتائی نظر آنے لگے گی۔ کثرت ۱۰ احدیت میں کم ہو کر رہ جائے گی۔

## یوسفؑ اور بھائی

یعقوبؑ کے بیٹے جب غلہ لینے کے لئے مصر گئے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ ان سے باتیں کرنے  
والا نقاب پوش اُن ہی کا بھائی یوسفؑ ہے جسے انہوں نے باپ کی آغوش سے کھینچ کر کنوئیں  
میں ڈال دیا تھا۔ اور جب وہ کرشمہ قدرت کے باعث کنوئیں سے نکل آیا تو اسے کارندوں  
میں بیچ دیا۔ لیکن یوسفؑ بھائیوں کو پہچانتے تھے اُن کے منظم بھی انہیں یاد تھے بااں  
ہمہ انہوں نے بھائیوں سے اچھا سلوک کیا۔ اس وقت انہیں اپنے چھوٹے بھائی بنیامین  
کی یاد آئی۔ انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ وہ دوبارہ مصر آئیں تو بنیامین کو ساتھ لیتے آئیں۔  
یوسفؑ علیہ السلام اور یعقوبؑ علیہ السلام کی ملاقات ابھی خدا کو منظور نہ تھی۔ اسی بیٹے  
مشیت کے زار دار نے اس باب میں زبان کو جنبش نہ دی۔ قحط کی ہولناکیوں نے بھرپور  
ہوئے بھائیوں کو طاو دیا۔ یوسفؑ علیہ السلام کے سامنے اُن کے بھائیوں کی احتیاج ظاہر کر  
دی اور جب وہ دوبارہ غلہ لینے کے لئے آئے تو اُن کے ساتھ اُن کا بھائی بنیامین بھی تھا۔  
برادرانِ یوسفؑ کی آمد بنیامین کی آمد کا پیش خیمہ تھی۔ بنیامین آگئے تو یعقوبؑ کے آنے کے لئے  
راہ کھل گئی۔ یوسفؑ علیہ السلام اور یعقوبؑ علیہ السلام کی ملاقات کا ذریعہ بنیامین بنے  
اس لئے کہ وہ معصوم تھے اُن سے کوئی خطا سرزد نہ ہوئی تھی۔ جمالِ یوسفی بھی سب سے پہلے  
اُن ہی کو نظر آیا۔ اس لئے کہ اُن کے پاس عفت و عصمت کی پونجی تھی۔ برادرانِ یوسفؑ  
نے جب اُن اور پیپر کی پونجی پیش کر کے اپنی بے بفاہمتی کا ذکر کیا۔ تو یوسفؑ علیہ السلام  
کو رحم آگیا۔ اُن کی نگاہوں کے سامنے اپنے گھر کی غریبیت کا نقشہ گھومتے لگا۔ اُن اور پیپر کو  
دیکھ کر یوسفؑ علیہ السلام کے لئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ کہ بوڑھا باپ ضعیفی کے

ایام کس عسرت میں کاٹ رہا ہے۔ اور یوں بھی یہ گھر کی پہلی نشانی تھی جو یوسفؑ کے گھر سے جدا ہونے کے بعد اُن کے پاس لائی گئی تھی۔ اس میں کتنا درد و کرب تھا! اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ گھر کی ان چیزوں کو دیکھ کر یوسفؑ علیہ السلام کے حساس قلب پر کیا گزری ہو۔ وہ محض غمت و تاج کے مالک بن چکے تھے۔ لیکن گھر کا نقشہ وہی تھا۔ بدستور مغربت سایہ فگن تھی۔ قومی سرمایہ اپنے خاندان پر صرف ہونے کی بجائے تعمیری کاموں پر صرف ہو رہا تھا۔ بھائیوں کو غلہ دینے کے بعد یوسفؑ علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اُس کے غلہ میں ناپ تول کا پیمانہ چھپا دیا اور جب پیمانہ نکل آیا تو اُسے روک لیا گیا۔ یہ تجویز خود برادرانِ یوسفؑ نے پیش کی تھی۔ کہ جس کے پاس سے مال مسروقہ برآمد ہوا ہے یہیں روک لیا جائے۔ یوسفؑ علیہ السلام نے اُن ہی سے پوچھا تھا کہ جس کے پاس مال پایا جائے اُسے کیا مراد دی جائے؟ وہ جانتے تھے کہ بھائی یہی فتویٰ دیں گے کہ اُسے سال بھر کے لئے غلام بنالیا جائے۔ لیتوب علیہ السلام کے دین میں یہی دستور تھا۔ مصریوں میں یہ قاعدہ مروج نہ تھا۔ ایک اعلان کے ذریعے تانے والوں کو تو چور کہا گیا لیکن بنیامین کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ اس لئے کہ بھائیوں نے یوسفؑ کو یعقوب علیہ السلام کے پاس سے لے جا کر سند وخت کر دیا تھا۔ بنیامین نے ایسی کوئی بات نہ کی تھی۔ اس پر چور کا اطلاق درست نہ تھا۔ یوسفؑ علیہ السلام نے جو تدبیر کی تھی اس کا ایک نامزدہ تو یہ ہوا کہ بھائیوں کے دل میں یوسفؑ علیہ السلام کی جو نفرت چھپی ہوئی تھی وہ ابھر کر سامنے آگئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ چور نہیں اس کے بھائی بھی چور تھا۔ ایک دفعہ اس نے بھی چوری کی تھی۔ یوسفؑؑ پر الزام تراشی ہونے لگی۔ تو انہیں بھی کچھ کہنے ضرورت محسوس ہوئی۔ برادرانِ یوسفؑ علیہ السلام حیرت و اذیت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس کی حقیقت بس اتنی تھی کہ بچپن ہی انہیں بھوپتی سے گئی اور جب یوسفؑ علیہ السلام کو وٹانے کا وقت آیا تو انہوں نے

ان کی کمرے کپڑا باندھ دیا۔ تاکہ انہیں اپنے پاس بٹھانے کیلئے جواز نکل آئے۔ اور شاید یوسف علیہ السلام کے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ کہ ہوش سنبھالتے ہی الزام کا مورد بنیں کنوئیں میں گریں، کاررداں میں بکیں، مصر میں شردخت ہوں۔ محفل میں الزام لگے۔ قید میں رہیں۔ اور آخر کار تخت و تاج ملے۔ گو بنیامین کے غلہ میں پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھا تھا۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تدبیر ہماری ہے یوسفؑ تو ہماری مشیت کے آئینہ ہیں ہمارا جو مقصد تھا۔ وہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے پورا کیا۔ درہ یوسفؑ کا دامن ہر طرح سے پاک ہے:

سریز مہر کے ایوان میں یوسف علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہوا تو انہیں بچا یا اور ایک معصوم سے اُن کی پاکیزگی کی گواہی دلوائی۔ بات تو صرف پیالے کی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی عصمت نے رب تعالیٰ کی رحمت کو متحرک کر دیا۔ رحمت بول پڑی، وحی بن کر اُتر آئی۔ کہ یوسف علیہ السلام کے دامن پر شکوک و شبہات کا کوئی چھینٹا نہ پڑنے پائے! یہی وہ مقام ہے جہاں ایک نبی غیر نبی سے ممتاز ہوتا ہے۔ نبی کی عصمت کا محافظ و نگران خدا تعالیٰ ہوتا ہے۔ نبی سے گناہ کا ارتکاب ممکن نہیں! خواہ وہ کتنا بھی معمولی کیوں نہ ہو قبل نبوت اور بعد نبوت وہ خدا کی پناہ میں ہوتا ہے، قبل نبوت کا زمانہ نبی کی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ جس میں اُسے نبوت کے فرائض کی انجام دہی کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور یہ تربیت اُسے درس گاہِ لم یذلی میں دی جاتی ہے تاکہ اس پر کسی کا تقویٰ ثابت نہ ہو سکے۔ علوم و فنون سیکھ کر آنے والے نبی کے مثیل و مماثل نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اُن کا علم کبھی ہوتا ہے۔ اور نبوت خود کبھی نہیں۔ اس کے علوم کیسے کبھی ہو سکتے ہیں! ہر مقنن پہی چاہتا ہے کہ اس کے قانون کا احترام کیا جائے۔ قانون کی نفسیت اور برتری ثابت کرنے کے لئے وہ قانون کی خود بھی پابندی کرتا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اپنے بنائے ہوئے قانون کے سامنے وہ خود بھی عاجز ہوتا ہے، اب اسے کسی طرح کا

اختیار نہیں رہا۔ قانونِ اعلیٰ اور برتر ذات کی برتری کے انہار کے لئے ہوتا ہے۔ اُسے  
بے بس ثابت کرنے کے لئے نہیں : کبھی اعلیٰ ذات اپنے فیصلوں کو بدل کر نئے فیصلے  
ناظر کر دیتی ہے۔ تاکہ اُس کی قدرت ظاہر اور ادھر کبھی عوام کے لئے بتائے ہوئے قوانین  
سے خود کو مستثنیٰ کر لیتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ ذریعہ اختیار ہے مجبور نہیں۔ رب  
تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے۔ کبھی وہ خوارقِ کا انہار کرنے لگتا ہے۔ قاعدے اور قانون کے  
مطابق انسانی سہی و کوشش کا جو نتیجہ نکالنا چاہیے تھا۔ اس کے خلاف ظہور میں آتا ہے جسے  
دیکھ کر انسان پکار اٹھتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی شان ہے۔ رب کی قدرت ہے۔ قدرت  
کا انہار اصول و قواعد کے ذریعے ہی نہیں ہوتا۔ نئی شان اور نیا جلوہ بھی حیران کش شدہ  
بنادیتا ہے۔ بنیائیں گے غلے میں پیالہ رکھ کر نکال لینا بھی قدرت کے انہار کی ایک  
صورت تھی۔ یوسف علیہ السلام تو محض انہار کا ذریعہ تھے۔ کنوئیں میں بھی، کارواں  
میں بھی۔ مصر کے بازار میں بھی، عزیز مصر کے اہوان میں اور قید خانے میں بھی تخت و  
تاج کے مالک بن جانے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام قدرتوں کے انہار کا ذریعہ  
تھے۔ مصری خاتون کے محبوب بنے، تو پھر بھی خدا تعالیٰ کی قدرتیں آشکار تھیں۔ اب  
پیالہ لایا گیا۔ تو پھر بھی انہی کو قدرتوں کے انہار کا ذریعہ بنایا گیا۔ یوسف علیہ السلام  
سے مل کر اُن کے ماں باپ اور بھائیوں نے جو پہلا کام کیا۔ وہ یہ تھا کہ اُن کے سامنے  
سجدہ دینے ہو گئے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف تھا۔ یوسفؑ بولے  
کہ آبا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو مجھے بچپن میں دکھایا گیا تھا۔ چاند، سورج  
اور مgiارہ ستارے انہوں نے اپنے سامنے سجدہ ریز دیکھے تھے لیکن یہ خواب بڑی مدت  
میں پورا ہوا۔ اب تو اُن کی جوانی بھی بیت چکی تھی۔ نبوت کی ابتداء ہو یا نبی کی زندگی کی  
ابتداء، اس میں آنے والا خواب غلط نہیں ہوتا۔ یہ خواب نبوت کا پیش خیمہ نہ تھا۔ اُن کی  
ابتداء کی زندگی کا واقعہ تھا۔ نبی کی ابتداء کی زندگی اند اُس کی نبوت میں گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے

ابتداء میں جس نور کا عکس خواب و خیال بن کر ظاہر ہوتا تھا۔ اب جو کار و مہم کی ایک حقیقت بن جاتا ہے۔

یوسف علیہ السلام کی داستان مصائب کو تو منتظر نہ تھی۔ یہ نور بھی تھی اور جہاں گزار بھی۔ انہوں نے باپ سے مل کر یہ دیکھنا بیان نہیں کیا۔ کہا تو صورت یہ کہ میرے دہسے نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے تیرا ساتھ سے نکال دیا۔ اسے چھوڑ کر لاؤ کر بھی کر سکتے لیکن اُسے بھی "آسمان" کے الفاظ سے "تہیر کیا"۔ سبائیوں کے عالم کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی انتہائی بیخوش آیا تو صورت یہی کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فرق ڈال دیا تھی اور پھر مشیت کا پابند خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء میں مصروف ہو گیا۔

## عزیز علیہ السلام

حضرت عزیز علیہ السلام کا قتلہ کو قرآن میں نہایت اہتمام کے ساتھ بیان ہوا ہے لیکن وہ جامع حکمتوں کا غماز کہدات ہے۔ خدا کے ہمت میں نبی حبیب ایک دیوانہ شہر کے قریب سے گذرتا تو وہ اس کی دریاہیں سے تشریف لے کر رہا۔ یہ شہر بیت المقدس کا شہر تھا۔ جتنا امت اور زمانہ سے پیوستہ ہو گیا تھا۔ اس کی مہری بھری روایتیں تھیں۔ ماضی بنی حکمتیں تھیں۔ جس کے جگہ سے ہوتے تھے۔ ان کے کوئی نشان باقی نہ تھا۔ بنی اسرائیل جو اس شہر کے باسی تھے جنہوں نے اس شہر کو وہ قیاس کی تھیں۔ اس کے قتلہ والوں کو سبایا تھا۔ اس کے وزیران کو باغ و بوستان میں تبدیل کیا تھا۔ اور اس کی نساءں کو غلامی و شہر کی عطا کی تھی۔ ایک نالی لم دجا بر بادشاہ کے اسیر بن کر عورت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور بہت نصیر بادشاہ کی محورت شہر کو دیرانے میں تبدیل کر چکی تھی۔ متفہم نہیں کی انکھوں نے حبیب یہ دل خواہ متحرک کیا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ شہر اب کیسے آباد ہو سکتا ہے۔ اس کی عظمتیں کیسے لوٹ سکتی ہیں؟ خدا تعالیٰ نے یہاں عزیز علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ جب

انہیں دوبارہ حیات بخشی گئی تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہاں کتنی دیر رہے ہیں! عزیر  
 علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے قیام کی مدت ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔  
 خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایک صدی گزر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ اور اس  
 کے بعد ارشاد ہوا کہ اپنے کمانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو وہ اسی حالت میں موجود ہیں  
 ان پر زمانے کے تغیرات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ خورد و نوش کی چیزیں کو اسی حالت میں کھانے  
 کے بعد فرمایا کہ اپنی سواری کے گدھے پر بھی نظر ڈالو۔ عزیر علیہ السلام کی نظر اٹھی تو انہیں  
 بڑیوں کا ایک ذخاں نظر آیا۔ یہ ان کے گدھے کا ذخاں تھا جس کا گوشت پرست فنا ہو  
 چکا تھا۔ پھر ارشاد ہوا کہ دیکھو ہم بن سوکھی بڑیوں کو کین گوشت پرست کا لباس پہناتے  
 ہیں۔ دوبارہ زندگی بخشے ہیں۔ یہ سب کچھ حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے  
 ہوا۔ گاہکے کو حیات فرمائی۔ یہ اس امر کی صرف اشارہ تھا کہ دوبارہ زندگی عطا کرنا ہمارے  
 لئے کوئی مشکل نہیں۔ ہم کمانے پینے کی چیزوں کو تغیرات سے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور  
 مرور زمانہ سے بدلی ہوئی چیزوں کو بھی اپنی اصل حالت پر لانے کی قدرت رکھتے ہیں۔  
 منقرض بنیٰ کو یہ جو مٹ رہا تھا۔ یہ بے سود نہ تھا۔ بلکہ اس کے توشل سے دوسروں پر  
 نہیں اپنی حکمت و قدرت کا واضح کرنا مقصود تھا تاکہ وہ اپنے خالق دہانک کی عظمتوں  
 کو پہچان سکیں۔ یہ خطرہ ان سے قریب نہ گذر سکے کہ وہ گذری ہوئی باتوں کو واپس لانے  
 پر قادر نہیں۔ بستی خود دل کی ہو یا چٹڑی۔ اسے دیا رکھی، وہ اُجڑنے کے بعد اس  
 کی قدرت کے لئے کرشمہ کے ساتھ دوبارہ آباد اور زندگی کی نشاں دہیوں کا گہوارہ  
 بن سکتی ہے۔ اُجڑنے کے بعد اپنے رب سے دوبارہ زندگی کی توقع سے دل محروم نہیں  
 ہونا چاہیے۔ ہر دم اسی بندھی رہتے اور کرم کے برتنے کے اسکانات موجود ہوتے ہیں  
 بلکہ امید ہی ابر کرم کو دعوتِ خرام دینے کا موجب ثابت ہوتی ہے بہارِ خزان کے مناظر  
 اسی حکمتِ بالغہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔

حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا فرمانے کے بعد یہ جو پوچھا گیا کہ تم کتنی مدت پڑے رہے ؟ یہ بھی اس امر کی دلیل ہے، کہ مرنے کے بعد ان کے حواس موجود رہتے ہیں۔ حواس نہ ہوتے تو حضرت عزیر علیہ السلام سے اُن کی موت کی مدت کے متعلق سوال نہ کیا جاتا۔ یہ سوال اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ اُن کے حواس موجود ہوں۔ یہ گویا یہ سوال کہ عزیر علیہ السلام نے ایک صدی کی مدت کو نہایت قلیل مدت ظاہر کیا تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں لہذاقت کسی خاص امر میں مہلک ہونے کے باعث کثیر مدت کو قلیل سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے تو ہمیں وقت گزرنے کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد عزیر علیہ السلام کے حواس موجود نہ ہوتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رب! موت کے بعد تو میرے حواس ختم ہو چکے تھے مجھ سے مدت کے متعلق کیوں سوال کیا گیا۔ مشاہدہ عین قوسی ہو گا وقت کا احساس بھی اسی نسبت سے کم ہو گا مقربین کو مشاہدے کے وقت نہ یہاں وقت کا احساس ہوتا ہے نہ وہاں ہو گا وقت تو آنی جانی چیز ہے۔ ستیاریگان کی گردش سے اس کا تعین ہوتا ہے جہاں سیارگان کی رفتار نہ ہوگی بلکہ جمال کا آفتاب طلوع ہو گا وہاں وقت کا تصور بھی ممکن ہو گا۔

## عالم ارواح

قرآن حکیم میں دو میثاق کا ذکر ہے۔ ایک عہد انبیاء علیہم السلام کی مقدس مہمت سے لیا گیا تھا۔ اور ایک تمام نوع انسانی سے، نوع انسانی کے عہد میں انبیاء علیہم السلام بھی شریک تھے۔ لیکن نبیوں کا میثاق اُن کی ذات سے مخصوص تھا۔ اس کی تائیدیت بالکل جداگانہ تھی۔ تخلیق کائنات سے بہت پہلے جبکہ ارواح کی تخلیق ہوئی۔ تو تمام رُوحوں کو مخاطب کر کے پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ؟ یہ سوال بالکل نیا تھا چنانچہ ارواح کو اس کا جواب دینے کے لئے رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسی لئے

روح اعظم بول پڑی۔ ہلی ابے شک تو ہمارا رب ہے۔ عالم ارجح میں حضورؐ کی رہنمائی کام آئی۔ پاک رو میں ربوبیت کا اقرار کرنے لگیں۔ پہلے انبیاء نے حضورؐ کی متابعت میں ہلی کہا اور پھر مہدیین، شہداء اور صالحین نے، اس اقرار کے بھی مختلف مقامات و درجات تھے۔ بعض جگہ ہلی میں روح، عہدیت کھینچ کر آگئی۔ عبودیت کی داستان کا عنوان بڑا مختصر تھا، لیکن اس میں بد کی جا ذہبت و کشش تھی۔ کہنے والے بھی مسرور تھے اور سننے والا بھی مسرور، لیکن بعض جگہ یہ اقرار بڑا بے کیف اور بے مزہ تھا۔ یہ اُن لوگوں کا اقرار تھا، جن کی زبان اور قلب میں ہم آہنگی نہ تھی۔ زبان اقرار کر رہی تھی اور دل منکر تھا۔ دنیا میں آکر یہی لوگ منافقین کہلائے۔ کفار نے اقرار ہی نہیں کیا۔ اسی لئے وہ زندگی بھر عبودیت کی لذت سے نا آشنا رہے۔ عبودیت کی لذت کے بھی مختلف درجات ہیں۔ جو اُس وقت نشہ میں تھے وہ اب بھی نشہ میں ہیں۔ جن کی دھول نے سازِ اکست کے تاروں سے نکلنے والی پہلی آواز سن کر ہلی کہنے کے ساتھ سجدہ بھی کیا تھا وہ اب عابد ہیں، ندا کے سوز پر مر مٹنے والی دھول کو اب بھی چین نہیں۔ وہ اسی وقت سکون پذیر ہوں گی جب پردہ اٹھے گا اور جمال نظر آئے گا:

انبیاء کا میثاق، عوام کے میثاق کی طرح اقربا ربوبیت تک ہی محدود نہ تھا۔ اُن سے یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ وہ فرائض نبوت کی تکمیل میں کوتاہی نہ برتیں گے، اپنے فرائض کو پوری طرح انجام دیں گے۔ ابلاغ و تہذیب کے اس عہد میں حضور علیہ السلام بھی جملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ لیکن ایک عہد انبیاء علیہم السلام سے حضورؐ کی نبوت و رسالت کے سلسلہ میں لیا گیا۔ اس عہد میں کہا گیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت دوں اور پھر میرا رسول آجائے تو اس پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا پھر انبیاء علیہم السلام سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ انہوں نے اقرار کیا۔ وزارتِ دہدا کہ گواہ رہنا۔ میں بھی تمہارے ساتھ شاہدین میں سے ہوں۔ جو اسلوب

اس عہد میں نظر آتا ہے وہ پہلے دونوں عہدوں میں نہیں: اپنی رتبہ بیت کا عہد لیتے وقت بھی کسی تحدید و تنویہ کی حد نہ لائی نہیں کی گئی۔ فرائض نبوت کی انجام دہی کا عہد لیا گیا تو پھر بھی کوئی غیر معمولی تاثر ظاہر نہیں کیا۔ لیکن حضورؐ کی نبوت کی تصدیق کا عہد لیتے وقت ربانی تیور کتنے خطرناک ہیں۔ کتنا شدید اہتمام کیا گیا ہے۔ عہد کے اختتام پذیر ہونے کے بعد یہ بھی فرمایا گیا کہ جو اس عہد سے سیر کیا وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ انبیاء کے اپنے رب سے کئے گئے عہد کے توڑنے کا تو کوئی امکان نہ تھا۔ یہ تو مرت آنے والے کی عظمتِ شان کا اظہار تھا۔ جو جلال و جمال کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جمال کی نمود کبھی جمال کے اظہار کے لئے ہوتی ہے تاکہ جمال کی اہمیت واضح ہو جائے، یہ بتا دیا جائے کہ جلال اپنی پوری قوت کے ساتھ جمال کی عظمت کا نگہبان ہے، انبیاء علیہم السلام کی ارماع کے ساتھ روزِ ميثاق خدائے وحدہ لا شریک کا جو مکالمہ ہوا۔ اس کی تفصیل قرآن حکیم میں بلا سبب بیان نہیں ہوئی۔ تفصیل و وضاحت کے ذریعے یہ بتانا مقصود تھا کہ انبیاء و رسلؑ کو غیر مشروط طور پر کتاب و حکمت کی دولت عطا نہیں کی گئی بلکہ نبوت اور کتاب و حکمت کی یہ دولت انبیاء کی جماعت کے بعد تشریف لانے والی ذاتِ قدسی صفات پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کا ثمر تھی۔ یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ وہ ذاتِ گرامی نہی آخر الزمان ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام اپنا اپنا زمانہ گزار لیں گے تو وہ ذاتِ قدسی صفات تشریف لائے گی۔ اس مفہوم کو لفظ ”پھر“ کے ساتھ ادا کیا گیا۔ ”پھر آنے والا“ بعد کے مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ گویا انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ کا آغاز بھی حضورؐ کے ذکر، حضورؐ کی یاد اور حضورؐ کی بعثت کے تذکرے کے ساتھ ہوا۔ اور اس سلسلہ کو ختم کرنے والی بھی حضورؐ کی ذات ہے۔ قدرت کے ایوان میں حضورؐ کا ذکر چھڑا۔ بات کی بات ہوئی۔ تو محبوبؐ کے ذکرِ جلیل کو عنوانِ کلام بنا کر گفتگو کی گئی۔ بات چیت کا محور و مرکز حضورؐ کی ذات تھی۔ ربؐ ذکر تھا۔ اہل حضورؐ مذکور۔ انبیاء علیہم السلام

پرسے واضح کر گیا کہ حضورؐ کی نبوت اصل ہے اور اُن کی نبوت فرع اصل  
 کا رشتہ بطوریں کہ نبوتوں اور نمائندوں کا غنا نہ ہوتا ہے۔ فرع کا وجود اہل پرہیزگاری پر ہوتا ہے  
 اور اصل فرع پر زندگی اور تابندگی عطا کرتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا ہر ایک ان حضورؐ کا  
 کمال ہے۔ کرن کا وجود ذاتی نہیں ہوتا۔ بلکہ سورج کا فیضانِ جمال ہوتا ہے۔ کرنیں سورج  
 سے نور اخذ کرتی ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی اوراقِ حضورؐ کے نور سے سیراب ہیں۔  
 روئے میثاق کی روداد دیکھنے کے بعد یہ عارف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام  
 کی ردحوں کے حضورؐ علیہ السلام کی تصدیق کا عہد کیا۔ تو وہ نبوت کے منصب کے حق دار  
 قرار پائے۔ اور اس شرط پر انہیں کتاب و حکمت کی نعمت دینے کا اعلان کیا گیا۔ حضورؐ  
 کی ذات اور صفات کی تصدیق انبیاء علیہم السلام کے لئے حصولِ انعامات کا ذریعہ  
 بن گئی۔ انبیاء علیہم السلام کی ردحوں نے تصدیقِ محمدیؐ کو از خود وسیلہ اور ذریعہ نہ بنایا۔  
 بلکہ اُن سے کہا گیا تھا کہ تصدیق کا عہد کرو۔ گویا نبوت، کتاب اور حکمت جیسے عظیم تر  
 انعامات و بانیہ کے حصول کے لئے ذاتِ قدسی صفات کی تصدیق کا توسل ناگزیر تھا۔  
 اس کے بغیر منعم، نعمت بانٹنے کے لئے تیار نہ تھا۔ بات اس وقت پہنچے ہوئی۔ حسب اُن  
 سے تصدیق کا عہد لے لیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کی اوراقِ شاہد بن گئیں۔ تو پھر میں و بانی  
 ذوقِ اسودہ ہوا۔ ارشاد ہوا کہ یہ بات بھولنے نہ پائے۔ اُنے دالے رسولؐ کی تصدیق کے  
 سلسلے میں میرے اور تنہا دے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کا شہد میں بھی ہوں۔ معاہدے  
 کی اہمیت و عظمت کا اندازہ گواہوں .... کی عظمت سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ گواہ  
 علیہم السلام تو معاہدہ بھی معمولی نہیں ہوتا۔ یہاں بھی یہی بات تھی کہ معاہدے کو ادر و تیغ اور  
 جاندار بنانے کے لئے اپنا نام بھی گواہوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ تہہ تبار ہے ہی کہ  
 رہا بقی ذوقِ کیسی انگڑائی سے رہا تھا۔ ذوقِ ہر کیفیت درود کا کیا عالم ظہری تھا۔ لیل بھی  
 منعم کی یہ پہلی نعمت تھی جو وہ نبوت، کتاب اور حکمت کی صورت میں بانٹنے کے عزم کا اظہار

کر رہا تھا۔

ہفت پہلی سب سے اعلیٰ محبوب یاد نہ آئے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسے وقتوں پر تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو کچھ بٹ رہا ہے یہ محبوب ہی کا مدد ہے۔ کچھ الیسا ہی معاملہ مہاشاق میں بھی نظر آ رہا ہے۔ بلاشبہ تو داستان کو ٹولی نہیں دیا گیا، کیسے کیسے عنوانات قائم کئے گئے؟ کیا اسلوب بدلے گئے۔

گرامی جہان کے آئے کے وقت ہی عامی التزام نہیں برتا جاتا۔ بلکہ پہلے سے ایسے الفاظ شریعت کر دیے جاتے ہیں جو شوق کے غماز اور مہمان کی عظمتِ شان کے آئینہ دار ہوں۔ مہاشاق کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ بزمِ سبائی گئی۔ آمد کا اعلان کیا گیا۔ بعثت کی بشارت دی گئی۔ آمد اپنے تعلق خاطر کے اظہار کے لئے مختلف اسامیہ بیان اختیار کئے گئے، پھر اس محفلِ ذکر کی ساری روداد کو وہی بنا کر نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ سب کے کانوں تک پہنچی، بات تو ضیوت کی تھی۔ اسے یوں پھیلایا گیا کہ لٹا ہر ایک ایسے جگہ کی روداد ہے۔ مہاشاق کی خودتوں میں منتقد ہوا تھا جس کی صدارت رب تعالیٰ نے کی اور میں میں انبیاء علیہم السلام کی روحیں شریک تھیں۔ اس میں نہ امر ہے نہ نہی، نہ ہائز و ناہائز اور حلال و حرام کا بیان اور نہ کوئی ایسا مسئلہ جو انسانی حیات کے کسی پہلو سے تعلق رکھتا ہو۔ مگر با اس ہمہ روداد کا انداز بڑا دل کش ہے جسے دیکھ کر یوں غوسا ہوتا ہے کہ یہ ربانی ذوق کی تصویر ہے۔ اس آئینہ میں مہاشاق کے خودِ غالب ہی نظر نہیں آتے مہاشاق کا تہذیب، مہاشاق کا ذوق و شوق اور مہاشاق کا طہال و جمال بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جو تصویرِ رمی نے مہاشاق کی کھینچی ہے وہ دل نواز بھی ہے اور جان فرور بھی! بعض نقاد میر، محض جان فروری اور جان نوازی کے لئے بہتتی ہیں۔ اُن کی دید خواہ، مادی نقطہ نگاہ سے مفید نہ ہو۔ لیکن روح میں تازگی ضرور پیدا کر دیتی ہے۔ مہاشاق کی تصویر کا بھی یہی عالم ہے وہ جان فروری اور جان نوازی کے لئے ہے۔ اسے دیکھ کر ایمان

گازہ ہوتا ہے۔

ادل میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کے بدلہ میں انبیاء کو کتاب و حکمت دینے کی بشارت دی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی شرح حکمت ہی نبوت ہے۔ حکمت بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے نازل ہونے والی چیز ہے، یہ بھی کتاب کی طریت ہی کے تدبیر پر نازل ہوتی ہے، نئی کتاب کا منظم بھی ہوتا ہے اور حکمت کا بھی، کتاب، الفاظ و حرکت پر مشتمل ہوتی ہے، اور حکمت میں الفاظ نہیں ہوتے، وہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو نئی آگے قلب میں پیدا کر دی جاتی ہے، پھر کتاب ہر نئی پر نازل نہیں ہوتی، اور حکمت ہر ایک کو ملتی ہے قطع نظر اس کے کہ وہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو، نئی کے پاس مستقل کتاب نہ بھی ہو تو مستقل حکمت ضرور ہوگی۔ اس کے بغیر کار و بار نبوت انجام نہیں پاسکتے نئی کتاب بھی منتقل کرتا ہے، احکام الہیہ کی نشر و اشاعت بھی اسکا مولیٰ میات ہوتی ہے اور حکمت کی تردید بھی اس کے فرائض حیات میں داخل ہے۔ نئی کتاب وصول کرنے کے بعد اس کی لائی ہوئی حکمت سے آنکھیں بند کر لینا اور اس کی ضرورت کو محسوس نہ کرنا کمال درجہ کی بے دانسی ہے، کتاب کے الفاظ تو جی کی زبان سے نافرمانی سن سکتا ہے۔ لیکن حکمت اتنے نفیب نہیں ہو سکتی، حکمت مقرر زمین کو ملتی ہے اور ان ہی کے ذریعے دوسروں تک منتقل ہوتی ہے، نبوت کا جتنا قرب نفیب ہوگا، حکمت اسی قدر بڑوں سے ملے گی۔ امت کے جن بزرگوں نے کتاب و سنت کے اسرار بیان کئے ہیں۔ ان پر حکمت کا دروازہ کھلا تھا۔ اور یہ دولت انہیں ذاتِ قدسی صفات کے روحانی قرب نے عطا کی تھی۔ تجربہ اور مشاہدہ جی یہی بتاتا ہے کہ بعض لوگ زبان دانی میں کمال حاصل کر لینے کے باوجود زندگی بھر کوئی لطیف بات نہیں کہہ سکتے۔ اور بعض پر حکمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ فیضان ہوتا ہے جو البتہ کانِ درگاہ کو پہنچتا ہے،

## نور و ظہور

محدود ذات، محدود رہوں کے لئے سودمند ثابت ہو سکتی ہے، لیکن جہاں سفر طویل ہو، غیر محدود جادے اور غیر محدود دماغیں درپیش ہوں۔ وہاں محدود ذات کی مہر کی اور پیشوائی کام نہیں دیتی۔ وہاں تو ایسی غیر محدود ذات کا نطفہ و کرم ہی معین و مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس کی ذات کی طرح اس کا کرم بھی لامتناہی ہو۔ سفر نہ ختم ہونے والا ہو۔ تو کرم کی بھی کوئی انتہا نہ ہو۔ زندگی نفس کی آمد و شد ہی کا نام نہیں۔ تنفس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے، جسے فنا نہیں، جو لامتناہی ہے جو غیر محدود وسعتیں رکھنے والی کائنات ہے اسے ابدی زندگی کا نام دیا گیا ہے جو زوال پذیر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ظاہری زندگی کے زوال پذیر ہونے کے بعد اس کا آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ اس ابدی اور باقی رہنے والی زندگی میں اسی ذات کا کرم یا در ہو ہو سکتا ہے جو ہر تغیر سے پاک اور ہر نقص سے بری ہے جن لوگوں کے نزدیک زندگی اسی روز و شب اور ماہ و سال میں بٹی ہوئی ساعتوں کا نام ہے۔ وہ تو اخروی زندگی کے تصور سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ ان کی تلک و دد اس زندگی کو سنوارنے اور اسے بار آور کرنے کے لئے ہو سکتی ہے۔ لیکن آخرت پر ایمان لانے والوں اور اسے اپنے لئے امن و سکون کا گہوارہ سمجھنے والوں کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس سے آنکھیں بند کر سکیں اور اپنی ساری فطری صلاحیتیں اور امکانی کوششیں اسی زندگی کا چہرہ نکھارنے کے لئے وقف کر دیں۔ دل میں دائمی سکون کی طلب ہوگی۔ تو اسی ذات کی تباہی ہوئی راہوں کو اپنے لئے وسیلہ خطر جان کر اختیار کریں گے۔ جو حق و قیوم ہے ازل و ابدی ہے، سرمدی ہے جس کی عظمتوں کا آفتاب تغیرات کے سیلاب سے پاک ہے۔ وہ ازل میں بھی منیا رہے تھا۔ اور ابد میں بھی جلوہ بار ہوگا۔ وہ زوال آشنا نہیں ہو سکتا، اخروی زندگی کا

سارا نور و ظہور اس کی عطا ہوگی۔ اس کا کرم ہوگا۔ جن لوگوں کے دلوں میں حق و قیوم  
ذات کے کرم کی طلب ہی پیدا نہ ہو وہ اس کرم کے مرادار نہ ہوں گے۔

## حسان بن ثابتؓ

حسان بن ثابتؓ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں دربار رسالت میں کھڑے ہو  
کر مدح سرائی کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ انہوں نے جمال دیکھا ہی نہیں، جمال کی  
شرح بھی کی ہے۔ جمال کا تقبیہ بھی پڑھا ہے۔ نوازے گئے ہیں۔ انعام پایا ہے۔ ایک انعام  
تو انہیں روائے مبارک کی صورت میں ملا یہ جمال کا صدقہ تھا۔ جمال کی عطا تھی جو جمال کی  
آئینہ دار تھی۔ محبت کی دنیا کی یہ ریت ہے کہ من جب خوش ہوتا ہے تو اپنی نشانی  
عطا کرتا ہے۔ یہ نشانی سرمایہ تسکین بھی ہوتی ہے اور محبت و محبوب کے تعلق کو بھی دافع  
کرتی ہے، رسالت کی چادر جو حسانؓ کو ملی وہ حسن کی زکوٰۃ بھی تھی اور عشق کا سرمایہ  
بھی، اسے بدن سے اتار کر دیا گیا تھا۔ اور دوسرا انعام جو حسانؓ کو ملا وہ رسالت کی دعا  
تھی جس کے ذریعے انہیں مؤید بر روح القدس بنا دیا گیا۔ سن خوش ہو کر دعا بھی دیتا ہے  
اس کے بغیر اس کے جذبات کو تسکین نہیں ہوتی۔ دعا کے ذریعے اپنی قبلی کیفیت کا اظہار  
ہی نہیں کیا جاتا۔ فریق ثانی کے جذبات کو بھی تسکین بخشنے والی ہے، عشق کو جب حسن کی  
دعائیں جائے تو وہ بامراد ہوتا ہے۔ فائز المرام کہلاتا ہے۔ کسی اور داد و دہش کی اسے  
مفردت باقی نہیں رہتی۔ لب محبوب سے جھڑنے والے دعاؤں کے پھولوں کو عشق دامن  
میں لے کر رقص کرتا ہے۔ اسے زندگی نصیب ہوتی ہے۔ قیسری نعمت جو حسانؓ کو ملی  
وہ یہ تھی کہ انہیں منبر پر بٹھایا گیا اور ان سے نعت سنی گئی یہ عظمت بھی شاعر کے  
ساتھ مخصوص ہے۔ کسی اور صحابیؓ کو حضورؐ نے کبھی منبر پر نہیں بٹھایا۔ یہ عظمت نعت  
کا صدقہ تھی۔ اس میں یہ تلمیح بھی ہے کہ عظمتیں جمال کے ثنا گر کا حصہ ہیں، جو ثنا کرے گا

عظمت پائے گا، بلند ہوگا۔ اعلیٰ اور ارفع مقام پر بٹھا یا جائے گا۔ کیونکہ شہناوائی ہی  
 حسان کو منبرِ رسولؐ پر لے گئی تھی۔ یہی عطا کا ذریعہ بنی، اسی نے عظمتیں بخشیں،  
 اور اسی نے رفعتیں عطا کیں۔“

## بُوعَلی سیناؑ

بعض قدیم تذکروں میں شیخ بُوعَلی سیناؑ اور حضرت ابوسعید ابوالخیرؓ کی ملاقات کا حال ملتا  
 ہے، جو سبق آموز بھی ہے اور بصیرت افزا بھی،  
 بُوعَلی سیناؑ کا تعلق فکر و خیال کی دنیا سے تھا۔ وہ زندگی بھر اسرارِ حیات اور رموز  
 کائنات کے بیان کرنے میں مصروف رہے اور ابوالخیرؓ کی دنیا میں استدلال کا رنگ نہ تھا۔  
 ان کی سیدھی سادھی باتیں دل میں اُتر جاتی تھیں۔ اسی نے بُوعَلی سیناؑ نے ابوالخیرؓ کی صحبت  
 میں آنے کی ضرورت محسوس کی۔ یہ حقیقت نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں کہ علم و حکمت  
 کے مدعیوں نے ہمیشہ اُن بارگاہوں سے سکون کی آرزو کی ہے جو ذکرِ الہی کی بدولت سکون  
 کی قاسم رہی ہیں۔ ذاکرینِ حق نے کبھی دانشوروں کی بارگاہوں کا طواف نہیں کیا۔ بُوعَلی  
 سیناؑ ابوالخیرؓ کے دروازے پر آئے تھے۔ ابوالخیرؓ اُن سے ملنے نہیں گئے۔ ابوالخیرؓ سے مل کر  
 حبیب بُوعَلی سیناؑ جانے لگے۔ تو اُن کا دل سکون کی بدولت سے معمور تھا۔ فکر و خیال  
 کی اڑائیں جو انہیں طمانیت عطا نہ کر سکیں۔ وہ ابوالخیرؓ کی صحبت نے بخش دی۔ اب اُن  
 کی آواز وہ یہ تھی کہ انہیں ابوالخیرؓ کے اس تاثر کا علم ہو سکے جو انہوں نے ایک فلسفی اور  
 دانشور سے مل کر قائم کیا ہے۔ چنانچہ بُوعَلی نے ایک شخص کو تاکید کر دی۔ کہ میرے جانے کے  
 بعد ابوالخیرؓ میرے متعلق جن تاثرات کا اظہار کریں۔ وہ مجھے لکھ کر بھیج دینا۔ لیکن کافی مدت  
 گزر جانے کے باوجود ابوالخیرؓ نے بُوعَلی سیناؑ کے متعلق اپنے کسی تاثر کا اظہار نہ کیا۔ آخر  
 ایک دن اُس شخص نے خود سوال کیا کہ آپ کا بُوعَلیؑ کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابوالخیرؓ نے

فرمایا کہ وہ صاحب اخلاق نہیں۔ اپنے درست کی وساطت سے جب بوطلی سینا کو ابوالخیر کا تاثر معلوم ہوا تو انہوں نے ابوالخیر کے نام ایک خط لکھا جو ان کی غلط فہمی کی کیفیت کا آئینہ دار تھا۔ بوطلی سینا نے لکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اخلاق کی حقیقت و ماہیت سے آگاہ نہیں۔ حالانکہ میں نے اخلاق کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ جن سے اہل علم استفادہ کر رہے ہیں۔ ابوالخیر نے جواباً لکھا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اخلاق نہیں جانتے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ تم صاحب اخلاق نہیں۔ جان لینا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے۔

## محکمات اور متشابہات

قرآن حکیم کی آیات کو تین اقسام پر منقسم کیا گیا ہے ایک محکمات ہیں جو قرآنی اصطلاح میں اصل کتاب کے نام سے موسوم ہیں ان کے ذریعہ ربانی احکام کی وضاحت کی گئی ہے، دینی امور کا تعلق ان ہی سے ہے اور ان کے سمجھنے میں کوئی اشکال واقع نہیں ہوتا۔ یہ عوام سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک قسم متشابہات کی ہے جو اپنے رب کی قدرت کاملہ کی آئینہ دار ہیں۔ ان کے مفہوم کو بجز رب کریم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ رب تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ان کے مفہوم سے آگاہ کر دیتا ہے قرآن خود کہتا ہے کہ جو لوگ علم میں راسخ ہیں۔ وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی ریب و شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لیکن جن کے دل میں کئی ہمتی ہے وہ ان ہی کو اپنے فکر و خیال کا موضوع بناتے ہیں۔ تو گو یا متشابہات کا ایک نام مذہب ہے کہ یہ گمراہ انسانوں کے دل کی بیماری کو واضح کر دیتی ہیں۔ سداقت کی راہ سے بھٹکے ہوئے انسانوں کا طبی رجحان ان ہی آیات کی طرف ہوتا ہے، تیسری قسم مقطعات کی ہے جن کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے، ذات قدسی صفات ہی ان کی مراد کہ جانتی ہے جبریل امین علیہ السلام کو بھی ان سے آگاہ نہیں بخشی گئی۔ کیونکہ جبریل علیہ السلام کی حیثیت کا حد

اور نامہ بر کی ہے اور یہ ایک مجید اور رازدہیں جنہیں بھیجنے والے اور پانے والے کے  
 سوا کوئی نہیں جانتا۔ بالفاظ دیگر محکمات کا تعلق عوام سے ہے، مشابہات کا خاص سے  
 اور مقطعات کا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے، مشابہات کو راسخ فی العلم  
 لوگ بھی اپنے علم و فضل کے بل بوتے پر نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں زبان دانی اور علمی بصیرت  
 بھی کام نہیں دیتی۔ کیونکہ ان کی تعلیم فضل ربانی پر موقوف ہے اور وہ خاص لوگوں کا  
 حصہ ہے۔ خیر یہ تو مشابہات ہیں۔ محکمات جن کے معانی ظاہر ہوتے ہیں ان کے سمجھنے کے  
 لیے بھی ایمان شرط ہے ورنہ انہیں ابوجہل بھی سمجھ لیتا۔ ایمان کے بغیر وہ محکمات کو بھی نہ سمجھ  
 سکا اور اہل دل پر مشابہات کا مفہوم بھی واضح کر دیا گیا۔

## نبوت کے مشابہات

عوام کی روح خواب میں اسرار غیبیہ کا مشاہدہ کرتی ہے جب یہ علاقہ بدنیہ سے  
 آزاد ہو جاتی ہے تو اسے ان دیکھی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور اس کے لئے زمان و  
 مکان کی قید بھی نہیں رہتی۔ ان واحد میں یہ ہزاروں اور لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر لیتی  
 ہے۔ نبی کی روح چونکہ لطافت کے انتہائی اعلیٰ اور ارفع مقام پر فائز ہوتی ہے۔ اور  
 اس کا بدن بھی ہماری روح سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ اس لئے ہم جو خواب  
 میں نہیں دیکھ سکتے وہ بیداری میں دیکھتا ہے۔ ہمارے خوابی، نومی اور  
 کشفی مشاہدات خواہ کتنے بھی اعلیٰ و ارفع کیوں نہ ہوں۔ وہ نبی کے مشاہدات  
 سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کے اجسام ہی ہماری ارواح سے لطیف نہیں  
 ہوتے۔ ان کے خواب بھی ہمارے خوابوں سے لطیف ہوتے ہیں۔ اور ان کی بیداری  
 کی شان بھی زانی ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بیداری ہی میں ملکوتِ صغیر  
 اور ارضیہ کا مشاہدہ کیا تھا۔ خواب میں ہماری روح کی دیکھی ہوئی کوئی کیفیت

بھی معتبر نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری رُوح کا وہ مشاہدہ غلط ہو اور انبیاء علیہم السلام کے خواب اور بیداری کے مشاہدات میں فرق و امتیاز کرنا مشکل ہے۔ وہ خواب میں دیکھیں یا بیداری میں، دل کی آنکھ سے مشاہدہ کریں یا بخبری آنکھوں سے، ان کا مشاہدہ غلط نہیں ہو سکتا۔

نبیؐ نے خواب میں دیکھ کر کوئی حقیقت آشکارا کی ہے تو اُسے بھی ہمیشہ وحی سمجھنا چاہیے۔ اور بیداری میں بھی عالم غیب سے متعلق کوئی اطلاع دی ہے تو اُسے بھی حقیقت پر مبنی مشاہدہ جان کر قبول کیا گیا ہے، نبوت کے مشاہدات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کتنی وسیع ہے، جنت، دوزخ اور ہرزخ اس دنیا کے چند گوشے ہیں۔

## برزخی کیفیت

برزخِ دنیا میں ہماری رُوح، عین ہی امور کا مشاہدہ کرتی ہے اور برزخِ آخرت میں اُغروی زندگی میں پیش آنے والے حالات و کوائف سے باخبر ہوگی۔ بیدار رہ کر دنیا میں برزخی زندگی کا مشاہدہ ممکن نہیں۔ ایسے ہی دنیا میں آخرت کے حالات کو نہیں دیکھا جاسکتا۔ موت کے بعد یہ حالات خود بخود نظر آنے لگتے ہیں۔

سوئے ہوئے کی دنیا، بیدار کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے قریب ہونے کے باوجود ہم اُس کی دنیا میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، ہاں! کبھی کبھار اُس کی رُوح پر طاری ہونے والی کیفیات گر یہ دُخندہ بن کر ظاہر ہونے لگتی ہیں اور ہم اُن کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معام نہیں ہوتا کہ اس گر یہ دُخندہ،

شادی اور طہ کا محرک کون سا جذبہ ہے! کیا چیز اسے زلا رہی ہے۔ اس کی ہنسی کا باعث کیا ہے! گو یا حقیقت: حال ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں۔ انخسردی برزخ کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے۔ مرنے والے کے قریب بیٹھے ہوئے بھی ہم بعض اوقات اس کے گریہ اور غم کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے اصلی محرکات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ جیسے ممکن ہے کہ سونے والے کا گریہ کسی مسرت کے باعث ہو۔ کسی بچہ کے سونے سے بل کر وہ خواب میں رو رہا ہو۔ ایسے ہی نزاع میں مبتلا انسان کا گریہ بھی کسی مسرت کا نماز ہو سکتا ہے۔ اسی لئے اس کے متعلق کوئی غلط تاثر قائم کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ مبین ممکن ہے کہ اس کا گریہ مسرت کا گریہ ہو۔ یا خشیت ربانی کا اظہار جو عبودیت اور بندگی کی دلیل ہے اور ہم سوئے ظن میں مبتلا ہو کر معصیت کا رہیں۔

## نبوت کے علوم

غزوہ تبوک کی طرف پیش قدمی کرتے وقت حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر پہنچ کر اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ سوارسی کی رفتار تیز کر دی اور صحابہ کرامؓ اسے منہ مایا کہ وہ یہاں سے جلد گزر جائیں۔

سردان نبوی کے مطابق یہ وہ مقام تھا جہاں صدیوں پہلے قوم ثمود کی نافرمانیوں کے باعث ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ یہ مینومن مقام تھا جسے نیک و نیکہ نے دیکھ لیا۔ چنانچہ صحابہؓ کو یہاں سے روتے ہوئے گزرتے کی تاکید فرمائی۔

انسانی عقل کسی مقام کے آثار و نقوش دیکھ کر کوئی غلط یا صحیح رائے تو

قائم کر سکتی ہے لیکن وہ کسی مقام پر صدیوں پہلے گزرنے والے احوال و کوائف کو حتمی طور پر بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتی۔ یہ نبوت کی نظر تھی جس نے عذابِ الہی کے اثرات کو بڑا دیکھ لیا۔ اور جس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا تھا اُس کا سراغ بھی دے دیا۔ انبیاء علیہم السلام کو جو نظر عطا ہوتی ہے۔ وہ علیہ ربانی کی حیثیت رکھتی ہے جس پر کسی اور نظر کو تیس نہیں کیا جاسکتا۔

اُن کا ذوق بنی کا ذوق ہوتا ہے۔ اُن کے فہم و فراست کی شان بھی دوسرے لوگوں سے مختلف اور ربانی شان کی آئینہ دار سمجھی جاتی ہے۔ یہ ربانی تعلیم ہے کہ مہموز مقامات پر نہ رکا جائے۔ ابھیں عبرت پذیری کی جگہ سمجھ کر آئیں وہاں جائیں۔ خدا تعالیٰ کے قہر و غضب کے تصور سے خوف زدہ ہو کر اپنے اندر عبودیت کی شان پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضورؐ نے مسیحیہؑ کو اس طرف متوجہ کیا۔ مسیحیہؑ کا ایمان عقل کے پجاریوں کی طرز کا ایمان نہ تھا جو اس خدشہ کو دل میں جگہ دیتے۔ کہ قومِ ثمود پر یہاں عذاب نازل ہوا تھا۔ تو ہمیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں سے کیوں محبت سے گزریں؟ بات یہ تھی کہ انہیں نبوت کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی وہ نبوت کا مفہوم سمجھتے تھے۔

## اعلانِ بخشش

زندگی میں انسان کو بعض ایسے لمحے نصیب ہو جاتے ہیں جن کا پوری زندگی بھی بدل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اُن پر دونوں جہان بھی نثار کر دیئے جاسکتے تو ذوق گئی سیرابی نہیں ہوتی۔ ذوق تشبہ ہی رہ جاتا۔ اور تہی دامن کا احساس کم نہ ہونے پائے گا۔ حضرت ربیعہؓ کو بھی زندگی کی چند ایسی ساعتیں ملی ہیں، جن

میں اپنی خلوت و خلوت میں حضور علیہ السلام کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ لمحے خواہ قلیل ہوں یا کثیر، دنوں پر مشتمل ہوں۔ یا ماہ سال پر۔ اُن کی ابدیت سے انکار ممکن نہیں۔ وہ خود ابدی تھے اور ربیعہ کو ابدی بنا گئے۔ ربیعہ خود کہتے ہیں کہ ایک روز حضور نے خوش ہو کر فرمایا: کہ ربیعہ رن مانگ کیا مانگتا ہے! میں نے کہا: حضور! حبیب میں آپ کی دائمی رفاقت چاہتا ہوں حضور نے سنا یا! کہ لبس یہی یا کچھ اور بھی! میں نے عرض کیا یہی یا رسول اللہ! تو حضور نے فرمایا کہ اچھا نازوں سے میری مدد کرو!

اس عطا اور طلب دونوں کی شان نزالی ہے۔ حضور نے بھی خوش ہو کر کوئی خاص انعام دینے کا اعلان نہیں فرمایا۔ بلکہ ربیعہ نے ہی پوچھا کہ کیا چاہتے ہو! جو مانگتا ہے مانگ لو!

اس عام اعلان بخشش سے معلوم ہوتا ہے کہ دستِ کرم میں بے پایاں خزانے تھے کوئی ایسی نعمت نہیں جس پر حضور کا تقرب نہ ہو۔ صحابیؓ بھی اس نکتہ سے آگاہ تھا اس لئے پکار اٹھا کہ حبیب میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں اگر اُسے ملکا سا بھی اندیشہ ہوتا کہ حبیب حضور کے تقرب میں نہیں یا یہ کہ حضور اس عطا پر قادر نہیں تو وہ ہرگز یہ نہ مانگتا اور ہر عطا پر جو ہم شکر واجب ہوتا ہے۔ اس لئے ربیعہؓ کو سجدہ ریزوں کی تعلیم دی گئی۔ عطا تو ہوتی ہی جذباتِ محبت کو ابھارنے کے لئے ہے۔ وہ قائل تو نہیں بناتی:

## ایک بزرگ

حضور علیہ السلام کی امت کے ابو بکر محمد بن عمر الوداع نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ جن کا تتبع تابعین کے ممتاز ترین علما میں شمار ہوتا ہے۔ ہر عہد کے مشائخ

نے اُن کے طعنات سے استفادہ کیا ہے۔ یہی بزرگ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ  
 انسانوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک امرا و سلاطین کی جماعت ہے، ایک علماء کا گروہ  
 ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جنہیں فقراء کہا جاتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ حب امرا  
 و سلاطین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو مہاشی ابتری پھیلتی ہے۔ شرعی معاملات کے بگاڑ  
 کا باعث علماء اسلام کی بے بسی اور بے عملی ہوتی ہے۔ اور فقرائے بگڑتے ہیں۔ تو  
 اخلاقی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ان تینوں گروہوں کے بگاڑ کے علامات شیخ نے  
 یہ بتائی ہیں کہ ذی اختیار طبقہ حب تک تعدی اور جور کو اپنا شعار نہیں بنا لیتا،  
 عذاب الہی کی لپیٹ میں نہیں آتا۔ علماء کو لالچ بتا کر دیتا ہے، اور فقرا کی تباہی  
 کا باعث اُن کی جاہ طلبی ہوتی ہے۔ زہد و تقویٰ کا لباس پہن کر جو فقیر ارباب جاہ  
 کے دروازے پر کھڑا نظر آئے۔ سمجھ لیتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کھو چکا ہے۔ بندوں  
 کے دروازے کو اپنے رب کے دروازے پر ترجیح دینے لگتا ہے، علماء کی ہوس اُن  
 کی تباہی کا موجب بن جاتی ہے۔ اور اقتدار کو ظلمت ڈالتا ہے۔ شیخ نے یہ بھی  
 فرمایا ہے کہ مقتدر لوگوں کا بگاڑ تو جہالت اور بے خبری کے باعث بھی ہو سکتا ہے  
 لیکن علماء کے بگاڑ کو بے خبری کا نتیجہ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ دانستہ بگڑتے ہیں اور فقراء  
 حب توکل کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ بھی اس حقیقت سے بے خبر ہی ہوتے ہیں  
 کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع و بصیر ہے، مشکلات کا حل اسی کے قبضہ قدرت میں ہے  
 ان تینوں گروہوں کی بد اعمالیوں کے نتائج سے آگاہ کرنے کے بعد شیخ نے یہ بھی  
 کہا ہے کہ بگاڑ کی صورت میں ان کی نسبت مفید نہیں بلکہ سخت ضرر و رساں

## فلسطین

بیت المقدس کی تقدیس کا مختلف رجحانات ہیں۔ یہ ابنیائے سابقین کا قبلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی ایک عرصہ ایسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اسی جگہ مسجد اقصیٰ ہے جس کی حضرت داؤد علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ یہی شبِ معراج، حضورؐ نے انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی، ان کے سامنے خطبہ دیا اور اپنا ارضی سفر طے کرنے کے بعد عالمِ علوی کی طرف تشریف لے گئے۔ منہجی، معراجِ علوی کا نقطہ آغاز ہے۔ یہی سے علوی سفر کی ابتداء ہوئی۔ اور اسی لئے اس مقام کو غیر معمولی عظمت و شہرت حاصل ہے۔ منہجی کا گنبد عبدالملک بن مروان نے بنایا تھا جو اپنی رعنائی و زیبائی میں بے مثل ہے، درودیوار میں لعل دیا قوت نصب ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی دل چسپی نے اسے بڑی دل آویزیاں بخشیں۔ مسجد کی مشرقی جانب ایک تہ خانہ ہے جہاں حضرت مریمؑ سکونت پذیر تھیں، قریب ہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا گیا اور جہاں حضرت مریمؑ اور ان کی قوم کے درمیان وہ مکالمہ ہوا جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ مسجد کے نیچے ایک تہ خانہ ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات تھے۔ مغربی دیوار کے کچھ حصہ کو درودیوار گریٹ کا نام دیا جاتا ہے، یہودی ہفتہ کے دن یہیں آہ دہکا کرتے ہیں۔ رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کا مزار بھی اسی دیوار کے پاس ہے۔ بیت المقدس کی مشرقی جانب "جبل زیتون" وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے۔ دامنِ کوہ میں حضرت مریمؑ کا مزار ہے۔ مزید یہ کہ بتی بھی یہاں

سے قریب ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے مزار کی جگہ ہے۔ البتہ نام حضرت  
 عزیر علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بیت المقدس کے قریب درے کو  
 انبیاء علیہم السلام کی پابوسی کا شریف حاصل ہے یہاں کی فضاؤں نے نعمہ  
 داؤد سنا، جمالِ یوسفی دیکھا، سیماں علیہ السلام کی شان و شوکت کا مشاہدہ کیا،  
 ابراہیم علیہ السلام کی درد کرب سے، لبریز رند کی دیکھی، عزیر علیہ السلام کے  
 مَر کر دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ بھی یہاں پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
 کی پیدائش کے وقت جو واقعات ظہور پذیر ہوئے اُن کا تعلق بھی اسی سرزمین  
 سے لوہ کے زلمے کی بستیوں، مدام اور حمورہ کے آگے کا واقعہ بھی اسی سرزمین  
 سے تعلق رکھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مجازات بھی لوگوں نے یہیں دیکھے، مادہ  
 بھی یہیں اُترا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں سے نکال کر غلام بنایا گیا،  
 تو انہیں مغلے جانے والا کاررواں بھی اسی راہ سے گزرا تھا، یہیں پہنچ کر انہیں اپنی  
 ماں کی قبر نظر آئی، اور اُن کے آنسو نسل پرست، اسی خاک میں اُن کے آنسو بند ہوئے،  
 داؤد علیہ السلام اور سیماں علیہ السلام جب اپنے خالق و مالک اور پروردگار  
 کے ملیح و نماں بردار کی حیثیت سے مسجدِ اقصیٰ کی تعمیر تک پہنچے تھے تو دنیا نے  
 اُن کے ذوق و شوق کا عالم یہیں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کی مصروفیت  
 بھی یہیں نظر آئی، یہیں اُن کا مولداریا ہے، یہیں انہوں نے بت شکنی کا آغاز کیا،  
 توحید کا زمزمہ پہلی بار اُن کے لبوں پر چہرے آیا تھا، اور معائب و امام کے پہاڑ  
 بھی اُن پر نہیں ٹوٹے تھے، یہیں ایک واسطی حق کی عزیمت اور استقامت جلوہ گر  
 ہوئی تھی، نماز جامِ قوم جو اپنی اخلاقی گراہٹ کی نمود کے لئے اجتماعات منعقد کرنے  
 کی عادی تھی، یہیں آپ کو ایک ثنائی شوق دیکھنے کے لئے مجبور کر رہی تھی، اور

آپ نے حکمتِ عملی سے کام لے کر دامن بچا لیا تھا اپنے باپ آذر کے سامنے توجہ  
 کا مفہوم واضح کرتے دتت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو انداز بیان اختیار کیا  
 وہ اُس انداز سے یکسر مختلف تھا جو قوم کے جاہلوں اور اداہشوں کے سامنے اختیار  
 کیا گیا۔ ایک جگہ اخلاق و ابہام تھا اور ایک جگہ وضاحت، دونوں مقامات کے  
 تقاضے الگ تھے اور حق کا داعی اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں بھی اُن حکمتوں اور  
 مسئلوں سے بے خبر نہ تھا جن کے بنیادی مقام درپورے نہیں ہو سکتے۔ قرآن حکیم  
 میں انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کے جو ایمان افروز واقعات مذکور ہیں۔ اُن میں  
 سے بیشتر کا تعلق اسی سرزمین سے ہے جو فلسطین کے نام سے موسوم ہے۔ یہیں  
 حضرت مریمؑ کا وہ حجرہ ہے جہاں انہوں نے حضرت زکریاؑ کے زیر سایہ رہ کر  
 پرورش پائی تھی۔ اور اُن کے پاس کسی وسیلے کے بغیر رزق آتا تھا جسے دیکھ کر حضرت  
 زکریاؑ کو بھی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، کہ یہ کہاں سے آتا ہے اور انہوں نے  
 وسیلے کی نفی کر کے اُسے انصافِ ربانی قرار دیا تھا۔ حیرت انگیز اور شری صورت میں یہیں  
 آئے تھے۔ یہیں انہوں نے بچے کی بشارت دی تھی۔ یہیں حضرت مریمؑ کو ایک اجنبی کی  
 صورت دیکھ کر خوف لاحق ہوا تھا۔ انہوں نے خدا کی پناہ مانگی تھی اور بچے کی بشارت  
 سن کر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ مجھے تو کسی بشر نے بچہ نہیں دیا۔

نہجک درخت سے یہیں حضرت مریمؑ کو غذا ملی تھی اور انہوں نے میٹھے چٹنہ کا پانی پی کر رب  
 تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ قوم کی طرف سے حضرت مریمؑ کی عفت و عصمت پر اعتراض ہوا  
 تو اس کا جواب بھی نولود عیسیٰؑ نے یہیں دیا تھا۔ اپنی عبودیت کا اعلان و اظہار بھی یہیں کیا  
 اور یہ بھی بتایا کہ میں صاحبِ کتاب بنی ہوں۔ ماں کی جہتِ نابت کرنے کا یہ مؤثر ترین  
 طریقہ تھا۔ اپنی عبودیت کو ماں کی عصمت کی گواہی کے طور پر پیش کیا۔ مقصود یہ تھا کہ

عفت و عصمت کے جوہر سے خالی ان کے پیٹ سے عید کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ جوہر کے جوہر اسی پر کہتے ہیں جو پاک باز ماں کا بٹیا ہو۔ اسی پر وحی کی صورت میں انوار برستے ہیں اور رب تعالیٰ کا قرب بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ماں کی عفت و عصمت کے آگینے پر اعتراض کی صورت میں جو چوٹ پڑی۔ اسی نے آنکوشیں مادر میں زندگی کے ابتدائی ماحول میں دے کر دیا۔ مریمؑ خاموش تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو مادر زندگی کے ماحول میں بسنے کے لئے مانت بھی آتے ہیں۔ جہاں گویائی فرض ہو جاتی ہے۔

حرمت حق نگاہوں کے سامنے پامال ہو رہی ہو۔ تو مرد حق خاموش نہیں رہ سکتا۔ بے زبان ہونے کے باوجود بھی بولنے کا ارادہ کرے تو اسے اپنے رب کی طریت سے حق کی شہادت دینے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تار سنی بتاتی ہے کہ قبائے ازل کے یہود کے زیر تسلط آسمان کے بے آتش زنی کا جو واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے وہ کوئی نیا نہیں۔ مہد لوں پہنچے حبیب یہاں بخت نصر کی حکومت تھی۔ ترمبیت المقدس کو اس وقت بھی نائنوشگوار ممالک کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بخت نصر نے اسے جلا دیا۔ یہاں کے آثار، نقوش مٹا دیے اور بنی اسرائیل کو نہایت زنا بورد کر دیا۔

اس عید کی وحشت و بد برتیت اور بخت نصر کے عہد کی وحشت و بد برتیت میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ کہ اس وقت بنی اسرائیل کمزور تھے اور اب ان کی یہ حیثیت نہیں۔ بیت المقدس میں تباہی و بربادی پھیلانے کے بعد حبیب بخت نصر عذاب الہی کی لپیٹ میں آگیا۔ تو ایک دن حضرت سوزیر علیہ السلام ادا مصر سے گزرے۔ وہ سوچنے لگے کہ کیا اب یہ بستی آباد ہو سکتی ہے اس کی بہاریں ٹوٹ سکتی ہیں۔ کبھی یہاں زندگی کی ریل چلی تھی اور اب مہیب سناٹا ہے۔ کیا یہ دائمی تو نہیں! چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کی رُوح کو قبض کر لیا۔ وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو

یہاں کے یل و تھار بدل چکے تھے۔ زندگی اپنی پوری ابانی کے ساتھ لگا ہوں کے سامنے جلوہ گر تھی۔

رب تبار نے حضرت عزیر علیہ السلام ت چوپا کرتے یہاں کتنی دیر رہے ہو۔ وہ بولے کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ زیادہ۔ فرمایا گیا کہ نہیں تم پر ایک صدی گزر چکی ہے۔ انہیں ان کے اُس گدھے کا شاہد بھی کر یا گیا۔ جس کا گوشت پرست مرچ چکا تھا۔ اُن کے کھانے پینے کا سامان بھی دکھایا گیا۔ جس پر امتدادِ زمانہ کا کوئی اثر نہ تھا۔ ان آیات الہیہ کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام اپنے رب کی حمد و ثنائیاں کرنے لگے۔ اُنکی زبان سے نکلے ہوئے یہی الفاظ وحی ربانی بن کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطہر پہ نازل ہوئے۔ یہی آیات قرآنیہ عزیر علیہ السلام کی قبر پر مرقوم ہیں۔ بیت المقدس کی مغربی جانب تین میل دور بیت الحم ہے اسی طرف جانے والی راہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ بیت الحم کا قریہ یوہد کے نزدیک بڑا محترم ہے۔ یہاں کی عبادت گاہ ہے۔ یہاں وہ تورات پڑھتے ہیں، روتے چنچتے ہیں اور یہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت گاہ ہے۔ جس درخت سے حضرت مریم علیہا السلام کو کھجوریں ملی تھیں وہ بھی یہیں ہے اور اس عہد میں بھی خشک تھا۔ اور اب بھی خشک ہے جس چشمہ سے انہوں نے پانی پیا تھا وہ بھی یہیں ہے۔ بیت المقدس سے کوئی ۲۵ میل کے فاصلے پر خلیل الرحمن نامی ایک قصبہ ہے۔ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آسودہ خواب میں۔ اور اسی قصبہ کے قریب ایک اور قصبہ میں اُن کی بیوی سارہ کا مزار ہے۔ جنہی جانب اُن کے صاحب زادے حضرت اسحاقؑ اور اُن کی بیوی حضرت رفقاہ کی قبریں ہیں۔ ساتھ ہی حضرت یعقوبؑ اور اُن کی بیوی لیئہ کی آرام گاہیں ہیں۔ حضرت یوسفؑ کا مزار بھی باپ کے مزار کے قریب ہے۔ زندگی میں یعقوبؑ کو یوسفؑ کی جدائی کو اور اُنہ تھی مرنے کے بعد بھی جدا نہ ہونے دیا۔ اور شاید اس دائمی

وصال میں فراق کی اُن جانکاہیوں کا بھی عمل دخل ہو۔ جن کا یعقوب علیہ السلام کے  
دل پر گہرا اثر تھا۔

قید میں یعقوب نے لی گونہ یہ سفت کی خبر

لیکن آنکھیں روڑن دیوارِ زنداں ہو گئیں

یہود کی جو تاریخِ فتنہ نے بیان کی ہے اُسے دیکھنے کے بعد اُن کی بد باطنی کا اندازہ  
کیا جاسکتا ہے۔ جب اُن پر انعاماتِ ربانیہ کی بارش ہوئی تو یہ اور سرکش ہو گئے۔ انعامات  
کا سلسلہ بند ہو گیا تو خدا کے خلاف بہ زہ سرائی کرنے لگے۔ بولے کہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ٹکڑے  
کیا ہے اس پر انہیں لعنت کا مورد قرار دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون  
سے نجات دلائی۔ لیکن یہ دریا پر جا کر اکڑ گئے کہ جب تک دریا میں حسین راہیں نہ بنیں گی  
اُن میں ایسے بھیر دے نہ ہوں گے۔ جن کے ذریعے یہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں یہ دریا  
سے نہ گذریں گے۔ حالانکہ فرعون کا خطرہ ابھی ٹھکانہ تھا۔ فرعون آگیا تو یہ سمجھنے لگے۔ کہ  
ہم بکڑے گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ امد بڑے آرام سے پار لے گئے۔ دریا  
کے اُس پار پہنچ کر انہیں ایک ایسی قوم نظر آئی جو تہوں کو پتھر ہی تھی یہ حضرت موسیٰ  
سے اتفاق کرنے لگے کہ تمیں بھی ایسا معبود بنا دو۔ جسے ہم پوج سکیں۔ تقور نہیں کیا جاسکتا  
کہ اس مطالبہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی جہنوں نے زندگی  
بھرا نہیں توحید کا درس دیا۔ فرعون سے نجات دلائی اور دریا عبور کرتے وقت  
ان کے بچکانہ مطالبات کو پورا کیا۔ دریا سے گذرنے کے بعد انعاماتِ ربانیہ کا اقرار  
داعتراف کرنے کی بجائے انہوں نے شرک کی آرزو کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام  
کی اس تعلیم کو لنگر انداز کر دیا۔ جو توحید کے مفہوم و معنی پر مشتمل تھی یہود کے ناجائز لہر  
شرکانہ مطالبے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبعیت میں جو قلق و اضطراب پیدا ہوا

اُس کا تھوڑا سا اندازہ اُن کے اُس مختصر سے چٹے سے ہو سکتا ہے جو انہوں نے یہود کے جواب میں کہا تھا۔ مغرب ہو کر ہوئے کہ تم عابی ہو۔ مطالبات کی جو فہرست بنی اسرائیل نے دریا کے اُس پار گھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کی تھی اگرچہ اس میں معقولیت کی بجائے جہالت کا عنصر غالب تھا۔ لیکن کلیم اللہ نے اُس سے کوئی زیادہ اثر قبول نہ کیا۔ لیکن شرکت کا مقابلہ تو کلیم اللہ کے لئے ناقابلِ برداشت تھا وہ تند و تیز جواب دینے پر مجبور ہو گئے۔

اس واقعہ سے بہت پہلے بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کو بے تمجاب دیکھنے کا تقاضا بھی کر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ منتخب انفراد کو کوہ طور پر لے گئے اور اُن پر تجلی کا ظہور ہوا لیکن مشاہدے کی منزل سے گزرنے کے باوجود انہیں وہ ایمان نصیب نہ ہو سکا جو غیب کی منزل میں رہنے والے حق پرستوں کو نصیب ہوتا ہے۔ انجام کار اُن پر بجلی گری، اور وہ خاکستر ہو گئے۔ اس سانچے میں اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے قہر و غضب کا بھی مل دخل تھا۔ لیکن جتنے فرو ہوا اور جذبات کی مقاومت میں وہ صاف کی نزاکت پر غور کرنے لگے تو انہیں تاسف ہوا۔ اور وہ اُن کی زندگی کی آرزو کرنے لگے انہیں دوبارہ زندگی دلا کر حب وہ بنی اسرائیل کے پاس لائے تو اُن کی زبان سے توحید و رسالت کا ذکر سن کر انہیں اور بھی حیرت ہوئی وہ کہنے لگے کہ انہیں بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے رنگ میں رنگ لائے ہیں۔ مگر سے ہجرت کرتے وقت بنی اسرائیل اپنے ساتھ جو خیمے لے گئے تھے۔ جب وہ پھٹ گئے تو اُن پر اُردو سایہ کناں رہنے لگا۔ من و سلویٰ بھی اُن ہی کی خاطر اُترا۔ اور جب ایک شخص کے قتل کے باعث اُن میں بھڑک پڑ گئی تو مقتول کو زندہ کر کے خدا تعالیٰ نے اُس سے گواہی دلائی۔ اُن کی پیاس بجھانے کے لئے ضرب موسوی کے ذریعے پتھروں سے پانی نکلا۔ اُن نعلے ربانیہ کے باوجود ان کے دل نرم نہ ہو سکے۔ اور ان سے بار بار طغیان و سرکشی کا ظہور ہوتا رہا۔ غرض بنی اسرائیل کے جو احوال

کوائف قرآن میں مذکور ہیں وہ انوکھے اور زلے ہیں۔ انہی پیہم سرکشوں کے باعث انہیں عذاب الہی کا مورد بنایا گیا۔ ذلت اُن کا مقدر بن گئی۔

یہود کی موجودہ ترقی حیرت انگیز ہے۔ آخر فائدہ کعبہ میں بھی مذکور بت بکتے رہے ہیں حبیب جس مسلمان ایمانی جذبات سے سرشار ہو کر ان کا قمع قمع کرنے کے لئے اُسے خدا کی نعمتیں اُن کے ساتھ جوں گے۔

## موسیٰ اور خضرؑ

موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات تاریخ تصوف ہی کا اہم ترین موضوع نہیں۔ قرآن نے بھی اسے جلی عنوان کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

اس واقعہ کے فوائد و ثمرات اور اسرار و رموز کی طرف بہت کم لوگوں کی نظر میں گئی ہیں۔ بالعموم لوگ اسی میں الجھ کر رہ گئے ہیں کہ ایک معاصی کتاب بنی اور مرسل جو کلیم اللہ کے نام سے موسوم ہے، جسے عفا اور یوسفیاد یا گیا۔ جس نے فرعونی نظام کو تہہ و بالا کر کے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور انہیں عزت و عظمت بخشی، جو براہ راست مکالمہ و محافہ ربانی سے مشرف ہوا، جس نے کوہ طور پر حسن مطلق کا نقاب الٹ دیا۔ اور تہلیوں کی زد میں آکر طور خا کتر ہو گیا۔ لیکن اس پر آپخ نہ آئی۔ اُسے اتنی عظیم عظمتوں کے باوجود ایک ایسے پیر دانا کے پاس کیوں بھیج گیا؟ جو نہ نبی تھا اور نہ مرسل، نہ صاحب وحی تھا، نہ صاحب کتاب۔ اس عظیم الجہن نے بالعموم لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے اور وہ ان حکمتوں اور معجزات کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے۔ جو اس واقعہ اور قصے کا حاصل ہیں۔

حالانکہ بات صریح اتنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مشاہدہ حق میں تھے اور خضر علیہ السلام مشاہدہ مخلوق میں۔ فرعون کی تباہی اور بربادی اور بنی اسرائیل کو عظمتیں عطا کرنے کے بعد حبیب موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ مخلوق کی منزل سے گزارنا منظور ہوا تو انہیں خضر علیہ السلام

کے پاس بھیج دیا گیا۔ مشاہدہ حق، مشاہدہ مخلوق سے افضل ہے اس لئے اُن کے خضر کے پاس جانے میں کوئی تباہی لازم نہیں آتی۔

شاہ اگر کسی غلام کو اپنی ذات کے لئے مخصوص کر لے۔ تو مشاہدہ اُس کی دولت ہوگی وہ مشاہدہ جمال سے دیدہ دل کو تکلیف کرے گا۔ جمال کی لطافتوں کی سائے میں اُس کی زندگی بسر ہوگی۔ وہ اس غلام کی نسبت حرمِ جمال کے اسرار سے زیادہ واقف ہوگا۔ جسے بازار سے سودا سلف لانے کے لئے مامور کیا گیا ہو۔

بازار سے سودا سلف لانے والا غلام شہری زندگی کے آداب و رسوم، انصافوں کے مزاج اور اُن کے لطافت و احوال و کیفیات اور اُن کی زندگیوں سے تعلق رکھنے والے عادات سے زیادہ واقف ہوگا۔ کیوں کہ اس کی تمام تر زندگی شہری ہے۔ وہ ہمہ تن مشاہدہ مخلوق میں رہتا ہے لیکن وہ ان اسرار و رموز کی کہنہ و حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جن سے حرمِ جمال میں رہنے والا واقف ہو سکتا ہے۔

خضر علیہ السلام مشاہدہ مخلوق میں تھے اُن کا تمام تر علم اسی سے متعلق تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام مشاہدہ حق میں مستغرق۔ ایک کا علم مخلوق کے احوال و کیفیات اور اسرار و رموز سے متعلق تھا۔ اور ایک کا مشاہدہ حق کی لذتوں اور سرشاریوں سے۔ اس لئے خضر علیہ السلام کے علم کو موسیٰ کے علم سے افضل اور اعلیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

بازار سے سودا سلف خریدنے والا غلام خواہ موتیوں ہی کا تا جبر کیوں نہ ہو۔ شاہ کی محفل میں رہ کر جمال کی لذتوں سے سیراب ہونے والے اور شاہ کے دل کے بھید جاننے والے غلام کا غشیل و مٹائل نہیں ہو سکتا۔ وہ نون کے علم میں کوئی تقابلی نہیں۔ دونوں کی لذتیں جدا گانہ ہیں وہ نون کے اسرار بھی آپس میں کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ مراتب کا فرق بھی واضح ہے۔ خضر علیہ السلام ظاہر سے باتیں کہنے والے تھے۔ اور کلیم اللہ اپنے رب سے ہم کلام تھے۔ ایک صاحبِ وحی و کتاب تھے۔ برسل تھے، نبی تھے۔ رسول تھے، ابراہیم اور طور کی

وادیوں میں امن کی بے تکلفانہ آمد و رفت ان کی عظمتوں کی آئینہ دار تھی۔ دروں میں کوئی نسبت نہیں۔ کوئی عداوت نہیں۔ ایک کے مشاغل حیات دوسرے کے مشاغل حیات سے یکسر مختلف اور جداگانہ نوعیت کے حامل ہیں۔ مشاہدہ اپنا اپنا تھا۔ نظر اپنی اپنی تھی، ذوق و دبدبان بھی جداگانہ تھا۔ ایک کا ذوق نبی اور مرسل کا ذوق تھا اور ایک کا غیر نبی کا، اس کی نظر بھی پیمبرانہ تھی اندازہ فکر بھی مرسل کا تھا۔ اس لئے دونوں کے علم اور مشاہدہ میں کوئی تطابق نہ تھا۔ ایک کا علم اعلیٰ ذات سے متعلق تھا۔ اور ایک کا اسفل سے، ایک ترمیمِ قدس کا محرم تھا اور ایک ناسوتی دنیا کا رازدار، اس لئے مقام اور مرتبہ کا فرق واضح اور آشکار ہے۔

موسیٰ علیہ السلام جب ربانی ہدایات کے مطابق خضر علیہ السلام کی تلاش کے لئے نئے تر جمع البحرین سے آگے بڑھنے کے بعد امنوں نے اپنے نوجوان ساتھی نہ کہ کچھ نادو، یہ کھانا صبح کا ناشتہ تھا۔ جو پھٹی ہوئی مچھلی کی صورت میں نوجوان کے پاس موجود تھا۔ لیکن اُس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ انوس میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ جہاں ہم نے چھتر کے قریب قیام کیا تھا۔ وہیں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں غائب ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر واپس لوٹ آئے۔ ان کے نقطہ نگاہ کے مطابق یہی مقام خضر کی ملاقات کا مقام تھا جہاں بے ہون مچھلی کو دوبارہ زندگی ملی تھی۔

ربانی ارشاد کے مطابق یہ مچھلی جہاں سے گزری تھی وہیں سے پانی بہٹ گیا تھا۔ اور وہ اپنا راستہ بناتی ہوئی آگے گزر گئی۔ دریا کا بہاؤ اور اس کی تند و تیز موجیں اس راہ کو پر نہ کر سکیں۔ جو مچھلی کے گزرنے کے باعث پانی سے خالی ہو چکا تھا۔ پانی کی لطافت موسیٰ کے قریب میں رہنے والی اور قریب کے باعث زندہ ہونے والی مچھلی کی لطافت پر غائب نہ آ سکی۔ پانی کی لطافت طبعی تھی۔ اور مچھلی کو جو لطافت عطا ہوئی۔ وہ ایک نبی اور مرسل کا علیہ تھی۔ عطا کا مقام طبعی لطافت پر غائب تھا۔

جمع البحرین پر پہنچ کر حب موسیٰ علیہ السلام نے خضر کو پاپا تو ہمیں ان کے پہچانتے ہیں

کوئی دقت پیش نہ آئی۔ اس لئے کہ خضر علیہ السلام ہی عطاۃ ربانی کے مورد تھے انہیں عبودیت کا مقام نصیب تھا۔ رحمت ان کے جلو میں تھی اور علم لہ فی ان کا سرمایہ حیات تھا۔ عبودیت، رحمت اور علم لدن کا مالک موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا۔ خضر علیہ السلام کی یہ تینوں صفات قرآن نے بیان کی ہیں۔ دریم قدس میں رکھ کر رحمت و رافت کے مزے روٹنے والا کلیم اللہ رحمت سے بہرہ ور ہونے والے خضر علیہ السلام کو کیسے نہ پہچانتا!

رحمت نے رحمت کو پہچان لیا۔ پہچان تو درجہ جنی روحوں میں شکل ہوتی ہے۔ جہاں رحمت درمیان ہو۔ وہاں مشکل کیسی! وہاں توازلی شناسائی ہوتی ہے۔ بعد زمانی اور مکانی کے پردے غائل نہیں ہو سکتے،

علم الہی سے دونوں بہرہ ور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اور خضر علیہ السلام بھی۔ لیکن ایک علم علوم سماویہ سے متعلق تھا۔ اور ایک کا علم ارضی سے، ایک کو بواسطہ جبریلؑ حاصل ہوا تھا اور ایک پر براہ راست عطا ہوئی تھی۔ یہاں جبریلؑ علیہ السلام یا کسی اور فرشتے کو درمیان نہ لایا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے سلسلہ میں غالباً قدرت کو یہ بتانا منظور تھا کہ ہم جبریلؑ علیہ السلام کے واسطے کے بغیر بھی اپنے مقربین کے روح و قلب پر علوم کی بارش کرتے ہیں انہیں اپنے علوم سے نوازتے ہیں عطا کبھی دے دیتے ہیں اور کبھی دے دیتے ہیں بغیر، غرض موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پہچانتے کے بعد ان کی اطاعت میں رہ کر رشد حاصل کرنے کی آرزو کی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری اطاعت پر صبر نہ کر سکو گے۔

یہ اطاعت پر صبر نہ کرنے کی اطلاع دنیا عین فطری تھا اس لئے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دو مختلف کوجوں کے راہ نور دتے۔ ایک کا علم تشریفی تھا اور ایک کا تکوینی، دونوں کے مزاج میں مطابقت نہ تھی اور اسی عدم مناسبت کی بنا پر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پیش آنے والی صورت حال سے آگاہی بخش دی۔ راہ خواہ کوئی بھی ہو اس

میں مزاج کی موافقت ہی دو مسافروں کو ہم قدم اور ہم سفر رکھ سکتی ہے۔ طبعیتوں میں  
 مناسبت نہ ہو تو مل کر دو قدم چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب انعت  
 کی شرط پوری کرنے کا یقین دلایا تو دونوں کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن  
 جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں تورا پودے کا عمل شروع کر دیا۔  
 انہوں نے اسے نامناسب سمجھ کر اعتراض کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا  
 تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے اپنا بھول جانے کا نذر پیش کیا، تو  
 دونوں مل کر روانہ ہو گئے۔ لیکن ایک مقام پر پہنچ کر خضر علیہ السلام نے معصوم بچے کو قتل کر  
 دیا۔ قتل موسیٰ علیہ السلام کو شاق گذرا۔ اور وہ چیٹ بول پڑے کہ آپ نے ایک معصوم بچہ  
 کو ہلاک کر دیا۔ جو بہت بُرا کام ہے لیکن خضر علیہ السلام کا جواب یہاں بھی یہی  
 تھا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؛

موسیٰ علیہ السلام کو جب سابقہ وعدہ یاد دلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد  
 میں کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنی مصاحبت میں نہ رکھیں۔ اس بیان کے بعد دونوں  
 کا سفر شروع ہو گیا اور خضر علیہ السلام نے ایک لبتی میں پہنچ کر ایک گرنے والی دیوار کو  
 درست کر دیا۔ حالانکہ لبتی کے ساکنوں نے راہ حق کے ان دونوں مسافروں کی جان نوازی سے انکار  
 کر دیا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت طلب کر سکتے تھے آپ  
 نے ایسے لوگوں کی دیوار کو درست کر دیا۔ جنہوں نے میں نے پینے کی چیزیں مینے  
 سے انکار کر دیا تھا؟ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان فراق  
 کی گھڑی ہے اب میں جدا ہو جانا چاہیے۔

فراق دونوں کے درمیان لازمی تھا۔ اس لئے کہ دونوں میں کوئی طبعی مناسبت نہ تھی  
 ایک کی نفس تشریح پر مبنی اور ایک کی تکوین پر۔ لیکن فراق کی پیش کش چونکہ خود موسیٰ

علیہ السلام نے کی تھی اس لئے اب وصال کا کوئی امکان تھا موسیٰ علیہ السلام جلدائی  
کی پیش کش نہ کرتے تو شاید یہ سلسلہ دیوار تک پہنچ کر ختم نہ ہو جاتا۔ بلکہ اور اگے بڑھتا  
لیکن تہرت کو یہی منظور تھا۔

کشتی سے دیوار تک کے مشاہدات سے گزرنے کے بعد حبیب موسیٰ علیہ السلام  
اور خضر علیہ السلام میں تفریق ہونے لگی تو خضر علیہ السلام نے ایک ایک واقعہ کی  
حکمت بیان کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ کشتی میں نے اس لئے توڑی تھی کہ یہ مسکین  
لوگوں کی تھی جن کی گذر بسر کا واحد ذریعہ یہی تھی اور دریا کے اُس پار ایک عالم  
بادشاہ تھا جو کشتیوں کو دیوار میں پکڑ رہا تھا۔ میں نے اُسے اس لئے عیب دار بنا دیا کہ  
حبیب اُس کے کارندے یہ کشتی پھینکے لے آئیں تو اسے ناکارہ سمجھ کر چھوڑ دیں اور قلوں  
کی گذر بسر کا ذریعہ باقی رہے۔

بچے کے قتل کی یہ حکمت بیان کی کہ اس کے والدین ایمان والے تھے ہمیں اندیشہ ہوا  
کہ یہ انہیں طغیان و سرکشی میں مبتلا نہ کر دے۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ  
ان کا رب انہیں بہتر بچہ عطا کر دے۔

خضر علیہ السلام کا اندیشہ بھی مقبول کا اندیشہ تھا جو غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں کہ  
مقربین کے دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے وہ القا و الہام کی حیثیت رکھتی ہے اور خضرؑ  
کا ارادہ کس قدر مضبوط و محکم نظر آ رہا ہے کہ کسی تذبذب اور شک کے بغیر فرما رہے ہیں  
کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اُن کا رب انہیں بہتر بچہ عطا کر دے۔ کلام کے تیور بتا رہے ہیں کہ مقبول کا  
ارادہ تضاد و تدر کے فیصلے بدل دیتا ہے آئندہ زندگی میں طغیان و سرکشی کی راہ اختیار کرنے  
والے بچے کے مستقبل پر ہی اس کی نظر نہیں ہوتی۔ وہ شر کو خیر میں بدل دینے کی قوتوں کا مالک  
بھی ہوتا ہے مصیبت کی جگہ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور گناہ کی جگہ ثواب کی جگہ  
نماں کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ قدرتی خدا کے مقبول بندے کی ہیں جو اُسے اپنے رب کی طرف

سے عطا ہوتی ہیں اور ان قدرتوں کے اظہار و بیان میں اُسے کوئی محبوب محسوس نہیں ہوتی  
 ایک بے ہمتا اور قادر و قیوم ذات کے عطیات کی خبر و گری میں بھی اعتماد، رثوق اور حیرت کی  
 کثرت ہوتی ہے، عطیہ جس ذات کا ہو گا اسی کی خبر دے گا۔ اُسی کی غفلتوں کو آشکار کرے  
 گا۔ خود بول کر کہے گا کہ میں کس کا عطیہ ہوں کس کی نوازش ہوں کس کا کرم ہوں۔ کس کا فیضان  
 جمال ہوں۔ آئینہ ہر رنگ میں صاحبِ جہاں کی خبر دے گا۔ اُس کے حسن و جمال کے خدو  
 خاں کو آشکار کرے گا۔ خضر علیہ السلام کا ارادہ اگر عطیہ زبانی نہ ہوتا تو اُس میں یہ بے باکی  
 کی شان نہ ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام خود پکار اُٹھتے کہ تمہارے ارادے سے مشیت کے فیصلے  
 کیسے بدل سکتے ہیں! اُن کی خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ وہ خضر علیہ السلام کے ارادے کی اہمیت  
 سے واقف تھے جانتے تھے کہ مقبول کا ارادہ خدا کے ارادے کا عکس اور پرتا ہوتا ہے،  
 اسی لئے انہوں نے اسی باب میں کوئی سوال نہ کیا۔ اور دیوار کے سلسلہ میں یہ کہا کہ یہ دو قیموں  
 کی تھی جن کے والدین نیک تھے اور دیوار کے نیچے نوزائیدہ تھا تیرے زب نے ارادہ کیا کہ  
 جب یہ جوانی کو پہنچیں تو نوزائیدہ نکال لیں اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی  
 سے نہیں کیا۔

دو قیموں کے والدین کی نیکی کے باعث خضر علیہ السلام کی دیوار سے غیر معمولی دلچسپی  
 دیکھ کر بعض لوگ یہ استدلال کرنے لگے ہیں کہ ہر بزرگ کی اولاد کی خدمت ضروری ہے اور  
 اس سلسلہ میں وہ نیک و بد کی تمیز نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ استدلال سرے سے باطل ہے،  
 خضر علیہ السلام نے جن بچوں کے والدین کی نسبت کا احترام کیا تھا وہ معلوم تھے اور اُن  
 سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا تھا۔ آج چل کر مفسیان و سرکشی اختیار کرنے والے بچے کو تو انوں  
 سے بلاگ کر دیا جاتا ہے کہ نفع کا اور دوازدہ بندہ جو مہارے اور یہاں نسبت کے احترام کے شوق  
 میں بعض عقیدت مندانہ صاحب زادوں کو پوچھ لگتے ہیں جن کا وجود مستقل فتنے کی  
 حیثیت رکھتا ہے۔ اور جن کی کوئی ادا اسلام کے مطابق نہیں ہوتی۔ اسلام ایسی عقیدت

کا دشمن ہے، جو فتنوں کا دروازہ کھول دے، صاحب زادوں کے فسق و مجور میں امانے کا موجب ثابت ہو۔ ایسی عقیدت و محبت کو خضر علیہ السلام کی عقیدت و محبت سے کوئی نسبت نہیں بلکہ یہ سراسر اس تعلیم کے منافی ہے جو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی غیر اسلامی طرز زندگی اختیار کرنے والے مجاوروں، ستمدارہ نشینوں اور پیرزادوں کی خدمت نفس و شیطان کے بندوں کی خدمت تو ہو سکتی ہے لیکن اسے بزرگوں کی اولاد کی خدمت نہیں کہا جاسکتا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اسی لئے غیر اہل کہا گیا تھا۔ کہ اس کے اعمال غیر صالح تھے۔ شریعت کی میزان پر پورے نہ اترتے تھے۔ دیوار یتیم سے استدلال کرنے والوں نے طریقت کو جو نقصان پہنچا یا ہے وہ شاید طریقت کا کوئی بدترین دشمن بھی نہ پہنچا سکتا۔ پیرزادگی اور مجاوری کی تمام بھیانک صورتوں نے اسی غلط عقیدت کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ عقیدت غلط رنگ اختیار نہ کرتی۔ تو فسق و مجور کی یہ گرم بازاری نہ ہوتی۔ اور فتنے کو پہنچنے کا موقع نہ ملتا۔

موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے حالات پر تبصرہ کرنے والوں نے اس وقت تک ہمارے لئے جو مواد فراہم کیا ہے اس کے دیکھنے سے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں کہ ان سب کا جھکاؤ خضر علیہ السلام کی طرف ہے اور انہوں نے عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اعتراضات درست نہ تھے لیکن ہمارے یہ نظریہ نہیں موسیٰ علیہ السلام صاحب وحی و کتاب نبی تھے۔ وہ شریعت موسوی کے خلاف امور کا حدود دیکھ کر محض اس لئے خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ کہ ان خلاف شرع امور کا صدور ایک بزرگ ہستی سے ہو رہا ہے۔ کوئی بزرگ خواہ سرخان کے کتنے ہی اعلیٰ منصب پر فائز کیوں نہ ہو۔ اس سے غلطی کا صدور ناممکن نہیں۔ بزرگ ہستیوں کی اطاعت کے دائرے بھی شریعت نے متعین کیے ہیں۔ غیر شرع امور میں کسی کی اطاعت جائز نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اگر خضر علیہ السلام کو لڑکا تو یہ بالکل شریعت کے تقاضوں کے عین

مطابق تھا۔ اسی لئے خضر علیہ السلام نے بھی اُن کی ردِ ک لوک پر کسی برہمی اور ناگواری کا  
 اظہار کئے بغیر اگر کچھ کہا تو صرف یہ کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ مہر نہ کر سکو گے جو  
 کے اعتراضات پر خضر علیہ السلام کی سنجیدگی خود ظاہر کرتی ہے کہ وہ اُن کی روش کو غیر محمود  
 نہ سمجھتے تھے۔ بلکہ میں شرعی تقاضا جانتے تھے۔ خضر علیہ السلام کے باوجود اور سنجیدہ انداز  
 بیان سے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ خضر علیہ السلام کا طرزِ عمل کسی اتفاقی یا  
 نادانستہ غلطی کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ راہ سوچ سمجھ کر اختیار کی ہے تو انہیں معذرت  
 خواہی کی ضرورت پیش آئی۔ یہ معذرت خواہی بھی اس لئے تھی کہ خود خدا تعالیٰ نے  
 خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرشد کی حیثیت سے پیش کیا تھا اگر  
 من جانب اللہ انہیں خضر علیہ السلام کی پیروی کا حکم نہ ہوتا تو وہ ان خلافِ شریعت  
 امور کو دیکھنے کے بعد مطلقاً غدر خواہی کی ضرورت محسوس نہ کرتے بلکہ وہ ایک لمحہ کے لئے  
 بھی خضر علیہ السلام کی رفاقت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوتے۔ یہ رفاقت چونکہ ربانی  
 حکم کے تحت تھی اس لئے انہوں نے ان امور کو حکمت و مصلحت پر محمول کر کے خاموشی  
 اختیار کر لی۔ اُن کی گویائی بھی ربانی حکم کے تحت تھی اور خاموشی بھی ربانی حکم کا تقاضا؛  
 موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے حالات سے جو لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ  
 مرشد کی اطاعت غیہ مشروط ہونی چاہیے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام  
 کے حالات کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھنے میں انتہائی غلطی کی ہے وہ موسیٰ اور خضر  
 کے حالات سے غلط نتائج اخذ کرتے وقت اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں  
 کہ خضر علیہ السلام کی مرشدانہ حیثیت خود خدا تعالیٰ نے متین کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام  
 کو اُن کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا۔ آج ہم جس شخص کو مرشد کی حیثیت سے منتخب  
 کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ اسے ربانی انتخاب سے کوئی نسبت اور  
 علاوہ نہیں۔ جو سکتا ہے کہ ہم جس شخص کو کامل سمجھ کر مرشد کی حیثیت سے منتخب کریں

وہ کامل نہ ہو۔ اور اس کے زہدِ اتقا کی حیثیت محض نمائشی اور عارضی ہو۔ کیوں کہ ہمارا انتخاب غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن زبانِ انتخاب میں غلطی کا کوئی امکان نہیں اسی لئے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی پیروی کے لئے تیار ہو گئے۔ ہماری قطعاً یہ حیثیت نہیں۔ نہ ہم کسی مخصوص شخصیت کی پیروی کے لئے مامور ہیں ہم کسی مرشد سے خلافِ شرع امور کا صدور دیکھ کر خاموش رہیں تو عند اللہ ماخوذ ہوں گے اور ہماری یہ خاموشی مہرمانہ خاموشی ہوگی۔ ہمیں عابدین اور صالحین کی معرعات میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے منکرات میں نہیں۔ کیوں کہ دلی دلالت کے مراتب پر فائز ہونے کے باوجود معلوم نہیں ہوتا۔

موسیٰ علیہ السلام کا مزاج طبعاً تشریفی اور جدالی تھا۔ حبیبِ دہِ فرعون کی گود میں لے پالک کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایک دن فرعون کی گود میں بیٹے ہوئے انہوں نے فرعون کی زبان سے ایک غلط کلمہ سن کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور اسی جہارت کے عوض انہیں دہکتے ہوئے کوئلے منہ میں رکھنے پر اے جس کے باعث زبان جل گئی اور ان کی زبان میں ککلت پیدا ہو گئی۔ یہ تشریفی مزاج کا ظہور تھا۔ خضرؑ کی ملاقات کے وقت وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے۔

خضر علیہ السلام کی طرف سے کشتی میں توڑ پھوڑ کا عمل دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جس قلق و اضطراب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ملاحوں کی زندگی میں اس کا عشرِ عشر بھی نہیں ملتا۔ ملاح بالکل خاموش اور مطمئن نظر آتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پریشان اور مضطرب؛

اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ملاحوں کی دنیا موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے یکسر مختلف تھی۔ ملاح خضر علیہ السلام کی دنیا کے باسی تھے وہ خضر علیہ السلام کی رہنمائی ہونے کے باعث تکوینی جلوں سے یک گونہ مناسبت رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا تعلق

دادی امین اور طور کے عبودوں سے تھا۔ انہیں تکوینی نسبت منسوب نہ کر سکتی تھی۔ آفتاب کی تختیوں میں رہنے والے کو چراغ کی کو تاثر نہیں کر سکتی۔ خواہ چراغ کی کو کتنی ہی تند و تیز کیوں نہ ہو۔ اسی لئے طراح خضر علیہ السلام کی شخصیت سے مرعوب ہو کر خاموش ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔

خضر علیہ السلام نے جس بچے کو بڑے ہو کر طقیان و سرکشی میں مبتلا ہو جانے کے اندیشہ کے پیش نظر ہلاک کیا تھا اس کے والدین نے بھی زبان طعن و راز نہ کی۔ کسی تعلق و رابطہ کا اظہار نہ کیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی خاموش نہ رہے۔ بچے کے والدین خاموش ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں۔ یہاں بھی تکوین اور تشریح کی جلوہ گری ہے خضر کی دنیا سے تعلق رکھنے والے تکوینی نسبت سے پہرہ در ہونے کے باعث بچے کی ہلاکت پر خاموش ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اسے فعلِ قبیح جان کر خضر علیہ السلام کو ٹوک رہے ہیں۔

ایک ہی شخصیت دو مختلف قبیل سے تعلق رکھنے والے، افراد کو مختلف حیثیتوں سے متاثر کر رہی ہے۔ جہاں تشریحی نسبت تھی وہ بول پڑی اور جہاں تکوینی نسبت کی جلوہ گری تھی وہاں اسی نے ظہور کیا۔ وہی اُبھر کر سامنے آئی۔ کہیں گویائی کی صورت میں اور کہیں خاموشی کے لباس میں۔

خاموشی بھی حق تھی اور گویائی بھی درست، حق جس رنگ اور لباس میں جلوہ گر ہو، حق کہتا ہے، حق ہوتا ہے۔ حسن جو لباس پہن لے وہ حسین بن جاتا ہے۔ یہ لباس خواہ سادہ ہو یا ریشم، گویائی کے ردپ میں ہو یا خاموشی کے حبیس میں۔ یار کے پیغام کو قاصد، صبا، نامہ برد اور مرغ بھی لے کر نہیں آتے یہ خاموشی کی صورت میں بھی رُوح پر وارد ہوتا ہے۔ رُوح جب یار کا پیغام سنتی ہے تو قاصد، صبا، نامہ برد اور مرغ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

اسی لئے وحیِ ربانی کو دُحصول میں تقسیم کیا گیا ہے ایک وحی بواسطہ جبریل متی  
اور ایک جبریل کے واسطے اور ذریعے کے بغیر۔

موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اُن کی ماں کے قلب پر جو یہ وحی نازل  
کی گئی تھی کہ اُسے سو ریا میں ڈال دے۔ ہم اُسے مرسِل بنا کر تیری طرف لوٹائیں گے۔ اس  
میں بھی کسی ذریعے کا عمل دخل نہ تھا۔ وہ براہِ راست موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی قلب پر  
وارد ہوئی تھی۔ اور اسی نے انہیں تسکین کی دولت سے بہرہ ور کیا تھا۔ اور وہ کسی سچکی پٹ  
کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے پر آمادہ ہو گئیں۔ ایک لمحہ کے لئے بھی اُن کے قلب  
میں یہ خطرہ راہ نہ پاسکا۔ کہ دریا میں پھینکا جانے والا تجہ نبی اور مرسِل بن کر مبری طرف کیسے  
لوٹ سکتا ہے! وہ جانتی تھیں کہ دریا کی سرکش موجوں کا خرام کسی عظیم ذات کی مشیت کا  
پابند ہے وہ از خود نہیں بلکہ کسی کی مشیت اور ارادے کا پرتو ہے۔ وہ نہ چاہے تو دریا کی  
موجیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتیں۔ جھوٹے کی حرکت ماں کے محبت بھرے ہاتھ کا نتیجہ ہوتی  
ہے اور یہاں موجوں کے جھوٹے کو خدا کی محبت کے ہاتھ جنبش دے رہے تھے۔ جنبشِ ان کی  
متی لیکن ہانے والے ہاتھ کسی اور کے تھے۔ اور ماں کی محبت ان ہانے والے ہاتھوں  
کو دیکھ رہی تھی۔ اور یہ روحانی مشاہدہ اس یقین کا نتیجہ تھا۔ جو انہیں وحی کی بدولت  
نصیب ہو چکا تھا۔

اصطلاحی زبان میں اس وحی کو الہام کا نام دیا گیا ہے کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی  
والدہ بنی نہ تھیں۔ مقررینِ حق کے تسلوب جنِ ربانی پیغامات کو سنتے ہیں جن کے ذریعے  
ان کی روحانی تربیت کی جاتی ہے اور انہیں ہدایت کی منزل کا مخبر اور رہنما بنایا جاتا ہے  
وہ رب کے سب القاد الہام سے تعلق رکھتے ہیں۔ قاصدوں اور نامہ بردوں کی وساطت  
کے بغیر دوست کے جو پیغامات و دستِ تک پہنچتے ہیں۔ انہیں مسخروں اور بہرہ سوں  
کی مہلات اور نذرانی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ دوست کے قلب کی تجلِ دوست

ہی کے قلب پر برق بن کر گرتی ہے۔ نمود کی نگاہوں کا تقسیم اپنی جلوہ ریزی کے لئے ایڑی کو منتجب کرے گا۔ دھنیوں اور گھیاردوں کے حلقہ میں یہ دولت نہیں آسکتی۔ دھنیا ایسا دعویٰ کرے گا۔ تو کاذب سمجھا جائے گا۔ نظر کے تیر، نظر کے اسرار، نظر کی معرفت اور نظر کی متی تو دستوں کا حلقہ ہوتی ہے۔ سید اپنے فتیاد کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی غلطیوں کو آشکار کرتا ہے اور اسی کو دیکھ کر فتیاد کی غلطیوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

خفزی علوم بن سے روشناس کرانے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ کوئی حسی یا عقلی علوم نہ تھے۔ بلکہ اُن کا تعلق علم لدنی سے تھا۔ جس کا نزول روح و قلب پر ہوتا ہے۔ حسیات کے علوم عالم محسوسات تک محدود ہوتے ہیں اس سے آگے اُن کا گزر ممکن نہیں ہوتا۔ وہ تو آج تک روح کی حقیقت و ماہیت ہی کو نہیں سمجھ سکے روح کے علوم کو کیا سمجھ سکیں گے۔

خفزی علوم کے سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو بے کار میں کشتیاں پکڑنے والے بادشاہ کا کسی نہ کسی ذریعے سے علم ہو گیا ہو اور انہوں نے اسی اندیشے کے پیش نظر غلاموں کے سینے کو توڑ دیا ہو تا کہ وہ محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہاں اس کا بھی کوئی قسریہ نظر نہیں آتا۔ اور بچے کے قتل کا واقعہ تو خالصتاً ایسا واقعہ ہے جو کسی صورت میں بھی انسانی گرفت میں نہیں آسکتا۔ کوئی انسان کسی بچے کے بدن کی منزل میں داخل ہونے کے بعد طغیان و سرکشی میں مبتلا ہونے کی حتمی طور پر خبر نہیں دے سکتا۔ یہ واقعہ خالصتاً غیبی امور سے تعلق رکھتا ہے اور دیوار کے نیچے خزانے کا علم بھی غیبی امور سے متعلق ہے۔

یہی غیبی امور سے آگاہی اور اُن کے اثمار و نتائج پر گہری نظر کا ہونا خضر علیہ السلام کے روحانی و عبادی اور سرخانی علوم کی کرشمہ سازی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو حیرت میں ڈال دیا۔ اور وہ اس کے متعلق ہر طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگے۔

غیب کی خبر خواہ وہ مستور حقائق سے تعلق رکھنے والی ہو یا اس کا تعلق پیش آنے والے  
 واقعات و حادثات سے ہو، دلی کو اس سے خبردار کر دینا اور آگاہی بخش دینا رب تعالیٰ  
 کی قدیمی سنت ہے اور یہ سلسلہ موسیٰ علیہ السلام کے عہد کے خضر علیہ السلام تک ہی محدود  
 نہیں۔ اہمیت محمدیہ کے ادیا کو بھی اس سے حصہ ملتا ہے خضر کی صفات جن سے خضر علیہ السلام متصف تھے وہ کلام  
 الہی کی غیبات کے مطابق عبودیت، رحمت اور علم لدنی تھا علم لدنی کو خدا تعالیٰ نے اپنے  
 مہتری اور محبوب نبیؐ پر نازل ہونے والے کلام میں عبودیت اور رحمت کے بعد بیان  
 کیا ہے جس کا واضح طور پر یہ مطلب ہے کہ علم لدنی عبودیت کے مقام پر فائز ہونے  
 کے بعد رحمت سے نوازے جانے والے کو نصیب ہوتا ہے عبودیت ناقصہ ہو اور رحمت  
 اُسے اپنی آغوش میں نہ لے لے تو علم لدنی نصیب نہیں ہو سکتا۔

ظن و قیاس اور فہم و ذکا سے کام لینے والے کا علم ظنی اور قیاسی ہوتا ہے لیکن پروردہ  
 وحی و الہام کا علم ظن و قیاس کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ وہ وحی و الہام کا فیضان کہلاتا ہے۔ اس میں  
 یقین و استناد کی تسکین ہوتی ہے جس میں شک و شبہ کا گزر ممکن نہیں ہوتا اس میں غلطی  
 کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ پروردہ وحی اور پروردہ الہام کے علوم کی حیثیتیں چوں کہ کبیر  
 مختلف ہیں۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام جو پروردہ وحی تھے انہیں خضر کی علوم کی دستوں  
 کا مشاہدہ کرانے کے بعد یہ واضح کیا گیا کہ الہام بھی بے حقیقت چیز نہیں۔ اس کی دستیں  
 بھی بے اندازہ ہیں۔ اس دریا کے شہنشاہوں کا علم بھی ہمارے جو د کرم کا آئینہ ہے اس  
 آئینہ میں تم ہماری صفات کی عکسہ گری دیکھ سکتے ہو۔ جلوہ یہ بھی دلفریب ہے نظارہ  
 یہ بھی جو شش رُبا ہے، حسن، جلوسے میں بھی ہے اور لٹکارے میں بھی، اور دل کشی اور  
 دلی رُباتی ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ پر تو انگن اور ضیاء ریز ہے ازکار کسی کا بھی ممکن نہیں  
 بشریکہ چشم بنیا موجود ہو۔

حقائق کے چہرے سے نقاب کشائی کرتے وقت خضر علیہ السلام نے جو اسلوب بیان

اختیار کیا تھا کہ کسی عامی اور سقیمت سے بے خبر انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ مہربانوں  
تیز ہو تو جام بھی نظر ناز ہونا چاہیے۔

یہاں مہربان بھی جاں گزشتہ اور جام بھی جاں نذر کشتی توڑنے کی نسبت خضرؑ نے  
اپنی ذات کی طرف کی۔ یہ کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار بنا دوں۔ اور بچے کو  
قتل کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈرے، اور دیوار کے سلسلہ میں نہ ہیں  
ہے نہ ہم، بلکہ یہاں یہ کہہ کر اپنی ذات کی کلیتہً نفی کر دی کہ یہ کام میں نے اپنے  
ارادے سے نہیں کیا۔

کشتی توڑنے، بچے کو ہلاک کرنے اور دیوار کی درستگی کرنے والی ذات ایک ہے  
تینوں متعلق خضر علیہ السلام ہیں لیکن متاثر مختلف ہیں۔ کہیں میں بے کہیں ہم، اور  
کہیں اپنی ذات کی کلیتہً نفی پائی جاتی ہے جیسے اس امرت خضر علیہ السلام کا تعلق ہی  
نہیں۔ کرنے والا کوئی اور ہے اور اس کی طرف خضر علیہ السلام کا اشارہ بھی  
موجود ہے،

بات دراصل یہ ہے کہ سلوک کی راہ میں انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک  
حالت یہ کہ وہ غافل و ناسوت ہی میں رہ کر کام کرتا ہے۔ یہ ناسوتی کیفیت چنہاں  
حیرت انگیز نہیں ہوتی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ انسان کا ارادہ مشیت ایزدی کے  
قابل ہو اور تیسری حالت میں انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ ارادہ اسی ذات کا ہوتا ہے  
جس کی حکمت و مشاقت اور قوت کار فرما ہو۔

خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں کیفیتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ کشتی  
توڑنے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے میں کہا، اور بچے کے قتل کا واقعہ چونکہ ناسوتی دنیا  
تعلق نہ رکھتا تھا بلکہ ایک ایسی دنیا سے تعلق رکھتا تھا جس میں نبرے کے سامنے ایک نظر  
نہ آنے والی قوت و طاقت بھی ہوتی ہے اسی لئے انہوں نے یہاں ہم کا لفظ بونا جس

کے واضح طور پر یہ معنی تھے کہ بچے کے قتل میں میں تنہا نہیں۔ میرے ساتھ کوئی اور قوت بھی شریک ہے۔ جو پس پردہ رہ کر بھی اپنی قوتوں کی جلوہ نمائی کرنے پر قادر ہے۔ قیصرِ مقام وہ تھا۔ جہاں ساک کی ہستی ذاتِ اقدسیت کے ارادے میں گم ہو جاتی ہے۔ اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں رہتا۔ ارادہ اسی کا ہوتا ہے جو غالب ہو، قوی ہو، توانا ہو، بندہ تو صرف مشیتِ ربانی کا منظر بن جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق حدیث شریف میں یہ وضاحت موجود ہے کہ بندہ جب تقرب کے اس منصب پر نازل ہو جاتا ہے، تو میں اس کی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ میری ہی قوت سے دیکھتا ہے، میری ہی قوت سے بولتا ہے، میری ہی قوت سے سنتا ہے، میری ہی قوت سے چلتا ہے اور میری ہی قوت سے پکڑتا ہے۔ اس دنت اگرچہ انسان کی گرفت بنی ہر انسان کی گرفت ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ خدا کی گرفت کہلاتی ہے۔ دستِ قدرت اور زبانِ قدرت بننے کے بعد انسانی قوتیں کار فرما نہیں ہوتیں بلکہ ان کے پکیر میں ربانی قوتوں کی جلوہ نمائی ہوتی ہے۔

خضر علیہ السلام بھی ناسوت سے چل کر لاہوت تک پہنچے تھے۔ ناسوتی سفر جو خدا کی مشیت اور ارادے سے شروع کیا گیا تھا لاہوت کی منزل پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ کشتی میں خضر علیہ السلام تھے اور دیوار کے سائے میں خدا کا سایہ۔ خدا کا ارادہ، خدا کی مشیت، خدا کی رضا اور خدا کی قوت، اس مقام سے آگے چونکہ کوئی اور مقام نہیں صرف صاحبِ مقام ہی ہے اسی کا نذر اور جمال ہے۔ اسی کا بڑا اور جبروت ہے اسی کی یکتائی اور وحدت ہے اسی کے جلووں کی فراوانی اور حیرت زائی ہے۔ اسی لئے خضر اور موسیٰ علیہ السلام میں تفریق ہو گئی۔

اس لئے کہ تکمیل کے بعد عبائی لازمی تھی۔ ناسوتی جلووں سے لاہوتی جلوں تک پہنچانے کے بعد خضر علیہ السلام خدا ہو گئے۔ ملاپ میں حسین تھا اور فراق بھی حسین، آغاز

بھی خوش آئند تھا اور انجام بھی مبارک، یمن و سعادت کا جو سفر شروع ہوا۔ وہ یمن و سعادت ہی پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ اس لئے کہ اس سفر کی ہر ساعت رہائے دوست کے سانچے میں داخل ہوئی تھی؛

موسیٰ علیہ السلام نے رشد کے حصول کی شرط پر خضر علیہ السلام کی اطاعت قبول کی تھی لیکن خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، بچے کو مار ڈالا اور دیوار کی درستی میں لگ گئے۔

بغا ہر یہ قینوں امور رشد سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ رشد ہدایت کی تعلیمات کے سرسبز منافی نظر آتے ہیں۔

رشد و ہدایت کی دنیا کو صرف الفاظ کی دنیا تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ رشد قوی بھی ہوتا ہے اور فعلی بھی، کبھی زبان سے تعلیم دی جاتی ہے اور کبھی حالِ تسلیم بن جاتا ہے، حال کی تعلیمات قال کی تعلیمات پر فوقیت رکھتی ہیں ان کا اثر زائل نہیں ہو سکتا۔ روح و قلب میں پیوست ہو کر رہ جاتا ہے۔

انبیاءؑ اور اولیاء کی صحبت میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اسی لئے فوقیت حاصل ہے کہ وہ حال و قال دونوں سے بہرہ ور تھے اور دوسروں کو یہ دولت نصیب نہیں وہ صرف قال کو رہبر بنا کر سفر اختیار کرتے ہیں اسی لئے اس میں غلطی کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ قال صحیح رہنمائی بھی کر سکتا ہے اور گمراہیوں میں مبتلا کر دینے کا موجب بھی بنتا ہے حال کی یہ صورت نہیں ہوتی۔ حال مہرِ نور ہے۔ رحمت ہے، جادہ ہے اور منزل ہے۔

صحابہؓ کی تربیت حضورؐ کے حال نے کی تھی۔ حال ہی اُن کا مربی تھا۔ اور حال ہی رہنما جس صحابیؓ کو جمالِ رسولؐ مل گیا وہ ہادی بن گیا۔ منزلیں سمیٹ کر اس کی آغوش میں آگئیں، قال والوں کو حال کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ خواہ وہ قال کے کتنے ہی اعلیٰ و ارفع مقام پر نہزکیوں نہ ہوں

حال بہر حال، حال سہ اور قال، قال میں بھی اگر حال کی طرح کایا پلٹ دینے کی صلاحیت موجود ہوتی۔ تو گمراہیاں، اس قدر نہ پھیلتیں۔ قال، قال عطا کرتا ہے اور حال، حال میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حال میں مبتلا ہو جانے کے بعد بھولنے ٹھیکنے کے امکانات نہیں ہوتے۔ اور قال میں ہر قدم پر لغزش کا امکان موجود ہوتا ہے۔ قال کو لے کر فکر و خیال کی شعبہ بازیاں دکھانے والے خواہ کیے بھی ماہرین کیوں نہ ہوں وہ اُن لوگوں کے مشیل و مماثل نہیں ہو سکتے جو حال رسول میں ڈوب کر زندگی کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ حال کی لذتیں خدا ہی اور قال کی خدا، ایک فانی ہے اور ایک باقی۔ حال کا تاثر قال کی آندھیوں اور جھکراؤں سے بھی زائل نہیں ہوتا۔ قال کا کیا ہے؟ اُس کی مثال تو اُن تنکوں کی ہے جو ہوا کے ہر تند و تیز جھونکے کے ساتھ اڑتے کے لئے ہر وقت تیار ہوں۔

خضرؑ کی تعلیمات بھی عالی تعلیمات تھیں۔ حال کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو سیر کرانی گئی تھی قال کی ضرورت پیش آئی بھی تو حال کے بعد، اور جو قال، حال کے بعد نصیب ہو، اُس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ اُس میں چوں چہ کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، حال، حال سے آشنا کر دیتا ہے اور قال اُس کا مستر اور مقصد بن جاتا ہے۔ قال کی وہ تفسیر معتبر ہوتی ہے جو حال میں مبتلا ہونے کے بعد کی جائے۔ ورنہ قال ظن و قیاس رہ جاتا ہے اور یقین کی دنیا میں ظن و قیاس کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔

مخدود ہدایت کی تعلیم دینے والوں میں کم از کم اتنی صلاحیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کتنے والے کو بہ یک نظر دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکیں کہ اُس کے طبی میلانات و رجحانات کیا ہیں؟ اس کی طبی مناسبت حال سے ہے یا قال سے۔ آنے والے کی طبی مناسبت کا لحاظ رکھتے بغیر جو تعلیم دی جائے گی وہ اُس کی طبیعت سے مناسبت نہ رکھنے کے باعث انشراح پیدا کرنے کی بجائے اٹا ٹکڑ کا موجب بن جائے گی۔ اور تعلیم و تربیت کے وہ مقاصد پورے نہ ہو سکیں گے۔ جو تعلیم و تربیت کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔

۱۔ سے خضر علیہ السلام کی بالغ نظری بھیجیے یا علم لدنی کی ترشہ سازی کہ انہوں نے  
 موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بجانپ لیا کہ ان کا طبی رجحان ناس سے زیادہ حال کی طرف  
 ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی حال کا مشاہدہ کرنے کی تڑپ اور خستہ برہمی مٹی جو انہیں کھینچ کر کوہ  
 طور پر لے گئی۔ اور وہ طاسب دیدار بن کر برقی ہواں کو گوندے درجہ درجہ ہونے کی دعوت  
 دینے لگے۔ برقی جال گرمی اور طور کے شرار سے اڑ گئے۔

قال سے حال میں آنے کی یہ سعی و کوشش اُن کا فطری تقاضا تھا اسی لئے تقاضے میں  
 شدت بھی تھی اور جمالِ یار نے بھی اُن کے احساسات کی پاسداری کی۔ بے پردہ ہو کر طور  
 پر اتر آیا۔ اُترا کون تھا؟ جمالِ درست، حسنِ درست، عکسِ درست، مردہ درست۔ اور یہ  
 کیوں؟ کس لئے؟ کسی کی خاطر؟ کس کے سوزِ آرزو نے حسن کو نقابِ شافی پر آمادہ کیا تھا؟ یہ  
 حسن و عشق میں طبعی مناسبت ہی تو تھی جو رنگِ لائے بنیر نہ رہ سکی ورنہ طور کے کھر درے  
 پتھر بھی حسن کی جلوہ گاہ بن سکتے ہیں!

پکارنے والے کی طلبِ صدیق ہو تو حسن کو بے آب دگیا ہواد یوں میں بھی لے آتی ہے  
 الغرض طور کا حادثہ خواہ خضر علیہ السلام کی ملاقات سے پہلے ظہور پذیر ہوا ہو یا بعد میں،  
 دونوں صورتوں میں خضر علیہ السلام کی بالغ نظری مسلم ہے۔

اگر یہ ملاقات سے پہلے ظہور پذیر ہو چکا تھا تو انہوں نے اُن کے مزاج کی رعایتِ برت  
 کر مشاہدات کے ذریعے رشد کی تعلیم کا آغاز کیا۔ اور اگر بعد میں ہونے والا تھا۔ تو پھر بھی طبعی میلان  
 کو نظر انداز نہیں کیا۔ تعلیمِ قال کے ذریعے نہیں دی۔ بلکہ مال سے سلسلہ جنباتی کی۔ سفینہ کی شکست  
 بچے کی ہلاکت اور دیوار کی درستگی سراسر حال ہے اور اس حال کی تحرک موسیٰ علیہ السلام کی  
 حال سے طبعی مناسبت تھی۔ قال کی لذت چکھنے کے بعد وہ جمالِ درست کا حال معلوم کرنا  
 چاہتے تھے اور یہی تڑپ، کشتی، بچے اور دیوار کے مشاہدات کے ظہور پذیر ہونے کا  
 موجب بنی تھی۔

حال سے موسیٰ علیہ السلام کا یہ دالہا نہ شغف نہ ہوتا تو شاید خضر علیہ السلام بھی حال میں مبتلا نہ ہوتے۔ اُن کی دنیا بھی قبیل و قال تک محدود رہتی۔ نہ کشتی ٹوٹتی، نہ بجبہ ہلاک ہوتا اور نہ انطاکیہ کی بستی کی دیوار بنتی۔ تینوں منابر موسیٰ علیہ السلام کی حال سے دالہا نہ نسبت کا اثر اور نتیجہ ہیں جو ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی مشاہدہ سے نسبت کی غمازی کرتے ہیں تو دوسری طرف خضر علیہ السلام کی بالغ نظری کے آئینہ دار بھی ہیں۔

خضر علیہ السلام کی تمام تر تعلیم موسیٰ علیہ السلام کے حسبِ حال تھی اسی لئے انہوں نے تعلیم کا آغاز سینے کی شکست سے کیا۔

موسیٰ علیہ السلام جب کتبِ عدم سے سرمن و جود میں آئے تو فرعون کے ہلاک کر دینے کے اندیشہ کے پیشِ نظر انہیں صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ اور دریا کا پانی ایک نہر کے ذریعے انہیں فرعون کے محل میں لے گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے صندوق پکڑ کر جب توڑا تو اندر سے موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حیات صندوق کی شکست میں مضمحل تھی۔ صندوق نہ ٹوٹتا تو موسیٰ علیہ السلام کو زندگی نہ ملتی، وہ زندہ نہ رہتے، صندوق کی شکست کے باعث انہیں دوبارہ زندگی نصیب ہوئی اور ایسے ہی سینے کی شکست میں ملاٹھوں کی زندگی مضمحل تھی وہ اسی کے ذریعے زندگی کا سامان حاصل کر رہے تھے۔

صندوق کی شکست سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا نیا آغاز ہوا۔ یہ اُن کی زندگی کا پہلا غیر معمولی واقعہ تھا۔ اسی لئے خضر علیہ السلام نے سینے کی شکست سے تسلیم کا آغاز کیا۔

موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا اہم ترین واقعہ ایک نوجوان تھیلی کی موت ہے جو ایک شرکانہ کلمہ کہنے کے باعث موسیٰ علیہ السلام کے قہر و غضب کا مورد بنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کتہ مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اور یہاں خضر علیہ السلام ایک بچے

کو ہلاک کر رہے ہیں۔

مدین کی سرزمین میں جب وہ ایک مسافر کی حیثیت سے پہنچے تو انہیں در  
لڑکیاں پریشان کھڑی نظر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے استغفار پر انہوں نے بتایا کہ ہم  
شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ ہمارا بڑا بھابھ بکریوں چرانے کے قابل نہیں اور  
فریقہ ہم حصار انجام دیتی ہیں۔ مدین کے چرواہے سبب اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے جاتے  
ہیں تو ہم اُن کا بچا کھچا پانی اپنی بکریوں کو پلا دیتی ہیں لیکن آج پانی نہیں بچا۔ کنوئیں کا  
بھاری بھر کم ڈواں جسے چرواہے مل کر نکالتے ہیں ہماری قوت و مقدت سے بالا ہے۔  
ہم اُسے کھینچنے کی سبکت نہیں رکھتیں، اور اس فکر میں مبتلا ہیں کہ پیاسی بکریوں کو کیسے  
پانی پلائیں؟

یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکال دیا اور رٹا کیوں سے کوئی اجرت طلب نہ  
کی۔ اُن کی یہ فی سبیل اللہ خدمت ہی اُن کی فائز المرامیوں کا موجب بنی۔ شعیب علیہ السلام  
بنی کا دروازہ اُن کے لئے کھل گیا۔ یہی دروازہ اُن کے لئے رحمت و بخشش کا دروازہ تھا  
جسے موسیٰ علیہ السلام کی طلب تھی۔ موسیٰ کا انتظار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگئے۔ تو دروازہ  
کشادہ ہو گیا۔ اس کی مراد برآئی۔ تمنا پوری ہو گئی۔ بے لوث خدمت کے جذبے کے ظہور  
نے اسی دروازے کو کھولا تھا۔ اُن کے پیش نظر شعیب علیہ السلام کا احترام بھی تھا۔  
شعیب نسبت ہی سے اس طرف رہنمائی کی تھی۔

اور خضر علیہ السلام بھی دو بچوں کے والدین کی صلاحیت کی نسبت کے پیش نظر  
دو اور درست فرما رہے ہیں۔ اُن کے پیش نظر نسبت کے احترام کے سوا کوئی اور چیز نہیں  
وہاں دو معصوم لڑکیاں تھیں۔ اور یہاں دو معصوم بچے ہیں۔ معصومیت کی نسبت دونوں

جگہ برقرار ہے۔ دو کی تعداد بھی رتبہ بہت اور نسبت کا احترام بھی، ایک جگہ شخصی نسبت کی صورت میں اور ایک جگہ دلچسپیت کی نسبت کی صورت میں، اجرت کا سوال نہ ملتا تھا اور نہ یہاں ہے۔ ایک جگہ ثبوت کی نسبت ہے اور ایک جگہ دلالت کی۔ اسی لئے ایک ولی نے جنہیں خضر علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے یہاں پہنچ کر معاملہ ختم کر دیا۔ کیوں کہ تینوں نسبتوں کا وجود ختم ہو چکا تھا۔ اور اب مزید کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔

## بندگی اور خواہی

کافر و مشرک اور قاسق و ناجرانان کی تمام زندگی شکوہ طرانی اور گنجہ گذاری میں صرف ہر جاتی ہے، وہ اپنے رب سے لڑنے جھگڑنے میں مصروف رہتا ہے اور اسے زندگی کا وہ سکون شیر نہیں ہوتا۔ جو رخصت کے بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ سکون جنگ میں نہیں ملتا ہے اور غالب اور توانا ذات سے ایسی صورت میں صلح ہو سکتی ہے کہ اس کی بالادستی کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے فیصلوں کا احترام کیا جائے اور ان میں مزید تنگی نکالنے کی ضرورت نہ ہو۔ کسی بھی صاحب اختیار کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے زیر سایہ زندگی گزارنے والا انسان اس کے فیصلوں کو قابل تسلیم نہیں سمجھتا۔ اور اطاعت کے لئے یہ شرط بنگا رہا ہے کہ وہی حکم مانوں گا۔ اسی کی اطاعت کروں گا۔ جو میری عقل کے مطابق ہو۔ میرے ذوق و دھن کو نہ کھنکے۔ اور اس کے ذریعے میرے مفادات کو نقصان پہنچنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ تو ایسی اطاعت گزاری کو وہ اس کے منہ پر دسے مارے گا۔ اور اسے اطاعت گزاروں کی صف سے نکال کر مایوسوں اور سرکشوں کی فہرست میں شامل کر دے گا۔ ہر اختیار کا خاصا اپنی برتری کا اعلان و اظہار

ہوتا ہے، خواجہ، بندہ کو اپنی رضا میں شریک کر لیتے اپنے اختیارات کی بے پایاں  
 دستوں کے باوجود اس کے احساسات کی نزکتوں کی رعایت میں رشتہ گت ہے۔ لیکن یہ  
 مقام ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اُسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب بندہ اپنی دلربائیوں  
 سے خواجہ کے دل میں جگہ پیدا کرے۔ اس کا دل مردے اور اُس کی اطاعت گزاری کو  
 اپنی زندگی کا شعار بنالے۔ وہ چیز اُسے مرغوب ہو۔ جسے خواجہ پسند کرے، اور اسی کو اپنے  
 لئے ہاتھوں کا موجب جانے لگے۔ جس کے اختیار کرنے سے خواجہ کی جگہ سی برہمی کا بھی امکان  
 ہو سکے؛

رضا کے اس مرتبہ پر تائز ہونے کے بعد بندے کو اپنی ضرورتوں کے اظہار و بیان کے  
 حاجت نہیں رہتی۔ خواجہ کا کرم بندے کی پوری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے۔ اُس کے احساسات  
 کی رعایت بھی برقی ہوتی ہے اُس کے جذبات کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ اور اُسے وہ  
 اختیارات بھی تفویض کئے جاتے ہیں۔ جو تشریفِ مہل کی علامت بن جاتے ہیں۔ جنہیں  
 دیکھ کر صاحب اختیار کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اور دنیا کے لئے یہ  
 جاننا کوئی مشکل نہیں رہتا کہ اس بندے کو خواجہ کی بارگاہ میں کیا مقام نصیب ہے؛ اسے  
 تشریف کا کون سا مرتبہ حاصل ہے! یہاں اس بات کو بطورِ فرض ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کہ بندہ  
 بندگی کی تکمیل کے بعد خواجہ کا کیسا ہی تشریف حاصل کیوں نہ کرے۔ اُس کی نگاہوں میں کتنا  
 ہی محبوب کیوں نہ بن جائے اُسے یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے اختیارات کی دستوں کا اعلان  
 کرتا پھرے۔ اور یہ کہ دم کے سامنے یہ کہتا پھرے کہ مجھے خواجہ کے مزاج میں دخل حاصل ہے  
 جو چاہوں اُس سے منوالوں۔ بندے کے مقام و مرتبہ کا اعلان خواجہ کی طرف سے ہوتا  
 ہے۔ مختصر دئے اور لذت گزاف مارنے والوں کو تو دنیا کا کوئی ذی اختیار بھی اپنی بارگاہ  
 میں جگہ نہیں دیتا۔ نہ اتنا طے سے یہ توقع کیے کی جاسکتی ہے کہ وہ بات بات میں لہر زنی

کرنے والوں کو اپنی عالی بارگاہ میں جگہ دے گا۔  
 کرامت اور معجزہ بھی اپنی اختیارات کا دوسرا نام ہے جو انبیاء علیہ السلام اور  
 اولیاء کی عظمتِ شان کو آشکارا کرنے کے لئے انہیں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کے  
 ظہور کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے۔

خدا تعالیٰ حبیب چاہتا ہے ضرورت کے تحت ان کا اظہار کر دیتا ہے تاکہ اُس  
 کے مقربین کا قُرب ظاہر ہو سکے۔ اور منکرینِ حق سے مقابلے کے وقت ان کی اُبرو  
 پر کوئی حریف نہ آنے پائے۔ بشرقِ عادات کا ظہور کبھی حق کے غیب کے لئے ہوتا ہے اور  
 کبھی محبوبیت کی شان واضح کرنے کے لئے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں فاعلِ حقیقی  
 اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ مقربین کو تو ان کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ اجر ہوتا ہے  
 اُس اطاعت گزار کی اور جاں سپاری کا جو خدا کے بندوں کو راہِ حق میں نصیب ہوتی  
 ہے۔ اطاعت ہی قُرب عطا کرتی ہے اور اطاعت ہی قُرب کے انعامات سے نوازتی  
 ہے۔ عطا بھی اُدھر سے ہوتی ہے اور نوازش بھی، عطا کو اپنی رضا کے تابع نہیں بنایا جاسکتا  
 وہ تو سینے سے لگانے والی چیز ہے۔ خواہ کسی رنگ۔ اور رُپ میں ظاہر ہو۔ اُس کا  
 ظاہر بھی دل فریب معلوم ہوتا ہے۔ اور باطن بھی، اور عطا پالینے والوں سے لذت  
 یاب ہوتا ہے۔ عطا کا غامض ہی لذت ہے۔ اگر وہ لذت نہ دے تو عطا نہیں، دردِ مزا  
 دے تو عطا ہے اور راحت کی زندگی میں چین نصیب نہ ہو تو عذاب ہے۔

## عرفان کی منزل

نفیسیل ابن سیاض اسی قافلہ شوق کے حدی خوان ہیں جسے حسن بصریؒ نے  
 ترتیب دیا تھا۔

حسن بھریؑ کا بذب و شوق علیؑ ابن ابی طالب کا علیہ تھا۔ انہوں نے ہزار امت علیؑ ابن ابی طالب سے اکتسابِ نفیس کیا تھا۔ اور یہی فیضانِ اس قافلہ شوق کا زادِ سفر تھا جس کی منزل دنیا کے مسافروں کی منزل سے جدا گانہ تھی۔ دنیا کے مسافر ساز و سامان کے بل بوتے پر سفر اختیار کرتے ہیں اور عشق تہا زمزمہ خوان ہوتا ہے۔

زمزمہ خوانی اس کی محتاج ہے وہ اپنے نغمہ کے سوز سے ہمسفر بھی پیدا کر لیتا ہے۔ اور مہنوا بھی، حدی خوانی ہر مسافر کا حصہ نہیں ہوتی۔ حدی خوانی کے سوز سے لذت گیر ہونے کی صلاحیت مل جائے تو یہ بھی ایک بڑی دولت ہے۔ لذت میں قدم بھی تیز اٹھتے ہیں۔ اور مادہ کی معویت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ بے ادق راہی نہ نغمہ سے کیفیت گیر ہو سکتا ہے نہ راہ کی صعوبتوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہ نزلات ہی کی خاصیت ہے کہ وہ مستیاں عطا کرتی ہے ماحول سے بے گانہ بنا دیتی ہے۔

نفیل بن عیاض حبیبِ ما و شوق میں گامزن تھے۔ تو ایک شام اُن کی ملاقات اپنے عہد کے ایک نامور بزرگ سفیانؑ ثوری سے ہو گئی۔ سفیانؑ ثوری نے انہیں ٹھہرا لیا اور دونوں کے درمیان رات بھر گفتگو ہوتی رہی۔ صبح کے وقت حبیب دونوں ایک دھڑے سے جدا ہونے لگے تو سفیانؑ ثوری نے فرحت و افساد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کی رات بڑی مسرتوں اور کیفیتوں کی رات تھی۔ لیکن نفیلؑ ابن عیاض نے مہموم لہجہ میں جواب دیا کہ آج کی رات بڑی تکلیف دہ اور پریشان کن تھی۔ خدا زندگی میں ایسی رات کبھی نہ دکھائے؛

یہ تاثر سفیانؑ ثوری کی توجہ کے غلاف تھا۔ وہ حیران ہو کر بولے: یہ رات کیوں تکلیف دہ تھی! میں تو اسے زندگی کا اصل سمجھتا ہوں۔

نفیل ابن عیاض نے جواب دیا کہ رات بھر آپ کی یہ کوشش رہی ہے کہ

آپ مجھے راضی کر سکیں۔ میں آپ کو خوش کرنے میں مصروف رہا ہوں۔ آپ کا مقصد  
میر کی رضا تھی۔ اور میرا مقصد آپ کی رضا، خدا کی رضا کہاں گئی! ہم دونوں اگر یک جا  
مجھے نہ سمجھتے، تو رات بھر دونوں کا مقصد خدا کی رضا ہوتا؟

## تحويل قبلہ

حضور علیہ السلام اپنی کئی زندگی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز  
پڑھتے تھے۔ کعبہ حضور کا قبلہ اس وقت بنا جب حضور مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ  
تشریف لے آئے۔ اور یہ تحويل قبلہ حضور کی اس خواہش کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوئی جو  
سید نبوت میں موجود تھی۔ حضور کبھی کبھار امید بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے  
کہ تحويل قبلہ کا حکم آجائے۔ دعا کبھی نہ مانگی۔ آخر یہی ادا قبول ہوئی، جس رحمت پر  
نظریں تھیں۔ وہ ہی وحی بن کر نازل ہوئی۔ تحويل قبلہ کا حکم آگیا۔ طلب خاموش تھی۔ لیکن  
علاقہ گویائی کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ سنا کو گویائی کس نے بخشی! اسی طلب نے جو بے زبان  
تھی۔ جو حرف و صوت سے آشنا نہ تھی۔ ذات سے آشنائی ہو تو بے زبانی بھی مزا  
دے جاتی ہے۔ دل، دل کے مفاہیم جان لیتا ہے، خاموشی کی زبان سمجھ لیتا ہے۔ وقت  
تو نا آشنا کی زبان سمجھنے میں پیش آتی ہے! وہ وضاحت بھی کرے تو لباً ادوات منہم  
معلق ہو کر رہ جاتا ہے۔

انسان کمالِ فہم و فراست کے باوجود مزید وضاحت چاہنے پر مجبور ہوتا ہے آشنائی  
میں وضاحت نہیں ہوتی۔ اشارے اور کمانے ہوتے ہیں اور یہی اشارے کنائے فہم  
کی جان کہلاتے ہیں کہیں کہ ان ہی سے دور حیل کے باہمی تعلق اور ربط کا اندازہ لگایا جا  
سکتا ہے۔ قرآن الہامی کتاب ہے اس میں احکام کی تفصیل نہیں۔ اس لئے کہ حضور  
اپنے رب کی زبان سمجھتے تھے۔ نہ زبان نبوت اجمال کو تفصیل کی صورت میں کرتی تھی،

یہی حال محمد عین اور مفسرین کا ہے ذات کی آشنائی سے ابھیں سبھی افلاق و اہام  
 میں مبتلا نہیں ہوتے دیا۔ اشارہ پا کر انہوں نے علم و طرزان کے دریا بہا دیئے۔ محبت  
 حب مفسرین کو ظاہر ہوتی ہے تو صفے کے صفے اور دفرے دفرے بھر کر بھی اُس کے ذوق  
 کی سیرابی نہیں ہوتی۔ ہر مقام پر پہنچنے کے بعد یہی سمجھتی ہے، کہ جہاں دوست کی تفسیر  
 نہیں ہو سکی۔ اشارہ ناقص رہ گیا۔ وہ تفسیر کرتے وقت مجبور رہتی ہے اپنی بے بسی کا  
 اعتراف کرتی ہے۔ عارفِ رُوم کا یہی احساس اُن کے اس شعر میں جلوہ گر ہے،

یک دہاں خواہم بہ پہنائے فلک  
 تا بگویم شرحِ آن رشکِ ملک

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں ملتِ ابراہیمی کا قبلہ وہی خانہِ مقدس  
 جیسے باپ اور بیٹے نے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ تعمیر کیا تھا۔ ابد میں یہود و نصاریٰ  
 کا قبلہ بیت المقدس قرار پایا اور پھر حضور علیہ السلام کے عہد میں وہی قبلہ مسجدِ الیہ  
 بنا جس کی بنیاد دو مقدس ٹھیلوں نے رکھی تھی؛

ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو اُن کے  
 دل اس آرزو سے معمور تھے کہ اس ربانی گھر کو کوئی ایسی ہستی اپنے جلوں سے معمور کرے !  
 جو ربانی شان کی مظہر ہو۔ مکان کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اُن کے دلوں میں مکین کی  
 تمنائیں ہوتی جا رہی تھیں۔ جو انجامِ کارِ دعائیں کر لبوں پر آگئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام  
 کی دعا تھی جو مقبولِ بارگاہ ہو کر رہی۔ ارادہ خود اپنا تھا چہ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا  
 بنا دیا۔ تاکہ وہ بھی نوازے جائیں۔ مکین تعمیر کرنے کی سعادت اُن کے حصہ میں آئی ہے تو  
 مکین کی لہنت اور مکین کے ظہور کے آئینے میں بھی اُن کی دعا کی جلوہ گری ہو۔ آئینہ  
 بے مثل تھا اس لئے دعا کو بھی بے مثل حسنِ عطا کیا گیا۔ بارپ اور بیٹے کعبے کے لئے بے مثل

مجددِ کائنات چاہتے تھے، اس لئے جبینِ مصطفیٰؐ کو اس کی طرف جہانِ منہ کے عین حالتِ نماز میں دی کا نزول ہوا۔ اور حضور علیہ السلام نے بیت المقدس سے منہ پھیر کر کعبہ کی طرف کر لیا۔ کہے کہ اور بھی شرف ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حُسن اور بھی آشکارا ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کے دل کی تمنا حسن بن کر سامنے آگئی۔ باپِ ادیبؑ اپنی سب سے بڑی کوشش سے بنائے جانے والے مکان کے لئے بیش از بیش عظمتوں کے آئندہ مند تھے کہے کہ عظمتیں مل گئیں۔ جبینِ مصطفیٰؐ اُس طرف ٹھکنے لگی۔ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا اور حضور علیہ السلام دو رکعت نماز ادا فرما چکے تھے۔ دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں اور دو رکعتیں کعبہ کی طرف، حضور کے چہرے انور کا پھرنا تھا کہ صحابہؓ نے بھی اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ رسول کا ہر عمل مشیتِ ربانی کے مطابق ہوتا ہے، رسولؐ ہی کے قول و فعل سے رضا کا مفہوم سمجھا جاسکتا ہے،

تحویلِ قبلہ نے کائناتِ مومن اور صدیق و زندیق کے درمیان خطِ امتیاز کھینچ دیا۔ جن دلوں میں کھوٹ تھا۔ وہ پکارنے لگے کہ بیت المقدس کو نظر انداز کر کے کعبہ کو کیوں قبلہ بنایا گیا ہے؟ ایسے لوگوں کو خدا نے ملعون کیا۔ وحی کے ذریعے اُن کی ذہنی پستی اور ضمیر کی گراوٹ کو آشکار کیا۔ مکرم و محترم وہی قرار پائے جو رضا کے بندے تھے رضا کے مقام پر صدیق بن کر کھڑے تھے جب رسولؐ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا تو بیت المقدس اُن کا قبلہ تھا۔ رسولؐ نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا۔ تو وہ بھی کعبہ کی طرف جھک گئے، اُن کے ٹھہرنے اور اُن کے پھر جانے میں رضا کی شانِ جلوہ گر تھی۔ مقصود نہ کعبہ تھا نہ قبلہ، بلکہ اُس ذات کی اطاعت مقصود تھی جس نے انہیں بیت المقدس کی عظمتوں سے آشنا کیا تھا۔ ادراک انہیں کعبہ کی طرف لے آئی

تھی۔ خدا نے بھی تحویل قبلہ کی یہ حکمت بیان فرمائی کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر کر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے رسولؐ کی اطاعت کون کرتا ہے۔ اور ظن و قیاس کے گھوڑے دوڑا کر طغیان و سرکشی کی راہ کون اختیار کرتا ہے۔ حبیب دہان بن مسامتہؓ کے ذریعے اُن لوگوں کو تحویل قبلہ کی علم ہوا جو نماز میں مشغول تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا یہی سے علمائے مجتہدین نے یہ اخذ کیا کہ اگر حالت نماز میں معلوم ہو جائے کہ جس طرف نماز پڑھی جا رہی ہے وہ سمت درست نہیں تو منہ پھیر لینا چاہیئے اور جو نماز پڑھی جا چکی ہے۔ اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ خیر یہ تو فقہاء کا نقطہ نگاہ تھا۔ محدثینؒ نے اپنے مطلب کی بات پال دہ بولے کہ خیر داعی بھی دین میں محبت ہے۔ جو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اُن کے پاس عبادہ بن مسامتہؓ ایک راوی تحویل قبلہ کی خبر لائے تھے۔ جو قابل اعتبار <sup>قرار</sup> پائی۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ مسیّبؓ کے نزدیک یہ خیر داعی <sup>قرار</sup> بھی معتبر تھی۔

بہارِ عالم حسنی دل و جاں تازہ می دارد

ہر رنگِ اصحابِ صورت را بہر بابِ منی را

## ابوالحسنؑ

حضرت ابوالحسن احمد بن محمد نوری کا تعلق اس عہد کے مشائخ سے ہے جسے مقتولین کے عہد سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسلام کی جو تڑپ اور لگن آپ کے سینے میں تھی اسی نے آپ کو عوام میں محبوبیت عطا کر رکھی تھی اور یہی شہرت و عظمت اُن لوگوں کو بڑی طرح کھٹک رہی تھی جو انہیں اپنی راہ کا کانٹا سمجھ رہے تھے حاسدوں میں سرنہرست قدم التحیل کا نام تھا جسے حکومت میں غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل تھا۔ چنانچہ اُس نے

ابو الحسنؑ کو اپنی سازشوں کا نشانہ بنا لیا جب ابو الحسنؑ ملزم کی حیثیت سے خلیفہ کے دربار میں حاضر کئے گئے تو اُن کے ساتھ ابو ہریرہؓ اور رقامؓ بھی تھے خلیفہ کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ لوگ بے دین ہیں غلط عقائد پھیلانے والے ہیں۔ غلام الخلیلؑ تو ان بزرگوں کی گرفتاری پر اتنا خوش تھا کہ اس کے لئے اپنی خوشی کا چھپا نامشکل ہو گیا۔ وہ خلیفہ سے کہہ رہا تھا کہ امیر المومنینؑ نے اگر انہیں قتل کرنے کے بعد بے دینی کی جڑ کاٹ دی تو میں خدا کے نزدیک اس کے اجرِ عظیم کا ذمہ دار بن جاؤں گا۔ اور جب خلیفہ نے اُن کے قتل کا فیصلہ سنا دیا اور جلا و رقامؓ کو قتل گاہ میں بٹھانے کے بعد اپنی تلوار کی تیزی آزمانے لگا تو ابو الحسنؑ بڑھ کر جلا و کے سامنے ہو گئے۔ جلا و بولا کہ شیخ! تلوار کوئی ایسی چیز نہیں جس کی کوئی آرزو کر سکے۔ آپ رقامؓ کی جگہ خود کیوں کا بیٹھے ہیں۔

ابو الحسنؑ نے جواب دیا کہ ہم نے دین کی روح کو اختیار کر رکھا ہے اور دین کی روح ایسا ہے، ہم لوگوں نے زندگی میں ایثار کو روح بنا رکھا تھا اب میں اپنی زندگی کا ایثار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ایثار کی تکمیل ہو سکے اور میں آخری زندگی کی سعادتوں سے بہرہ ور ہو سکوں!

جلا و نے ابو الحسنؑ کی یہ بات سنی تو خلیفہ کو نگاہ کیا، جنہیں سن کر وہ غایت درجہ متاثر ہوا۔ اور اُس نے قاضی سے کہا کہ ان لوگوں سے دل کر حیثیتِ حال معلوم کی جائے۔ اس بعد کا قاضی ابو العباس بن علیؑ تھا جو قلیذوں بزرگوں کو اپنے گھر لے گیا اور اس نے اُن سے شرعی امور سے متعلق تبادلہٴ خیالات کیا۔ علمی مباحث سے فارغ ہوا، تو اُس کے چہرے پر طمانیت کے آثار تھے۔ ابو الحسنؑ نے قاضی کی رفتار آمیز خاموشی دیکھ کر کہا۔ قاضی! تم نے علمی مباحث کو تو بہت طول دیا، لیکن جو بہت سی باتِ انسانی کے اساسی مسئلے کی حیثیت رکھتی ہے اس کی طرف مطلقاً توجہ نہیں دی۔ قاضی نے پوچھا نہ کیا!

ابوالحسن بولے کہ خدا کے بندے ایسے بھی ہیں جن کی زندگی اور موت خدا کے لئے ہے۔

## حماد سرخسی

احمد حماد سرخسی سے حضرت داتا صاحب کو بڑی عقیدت ہے خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت احمد حماد سرخسی سے پوچھا کہ آپ کی توبہ کی ابتداء کیسے ہوئی! جو مقام اور مرتبہ آپ کو رب کے نزدیک حاصل ہے وہ کیسے ملا! حماد نے فرمایا کہ میں سرخسی کے جنگل میں اونٹ چارہ ہاتھ کر لی مادی منفعت میرے پیش نظر نہ تھی۔ مقصود صرف یہ تھا کہ اس طرح مجھے جو سراپہ فراہم ہو اسے خدا کی راہ میں مرنے کے سکون۔

چنانچہ میرا معمول تھا کہ میں فر بار اور مساکین کی خدمت کرتا۔ کہنہ کہ میرے پیش نظر قرآن کی وہ آیت تھی جس میں اہل ایثار کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ خواہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔

اسی دوران مجھے ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک دن پہاڑ سے اتر کر ایک شیر آیا۔ اس نے میرے ایک اونٹ کا شکار کر لیا۔ اونٹ مارنے کے بعد شیر پھر پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے دھاڑ ماسرودع کر دیا۔ شیر کی دھاڑ سن کر جنگل کے جانور جمع ہو گئے اور شیر ماہنیں اپنے شکار کے پاس لے آیا۔ شیر نے اونٹ کو چیر ڈالا اور خود پہاڑ پر چڑھ گیا۔ تمام جانور شکم سیر ہو کر چل گئے۔ تو شیر کھانے کے لئے نیچے اترا۔ ابھی اس نے کھانے کا قصد ہی کیا تھا کہ اسے ایک پانچ لوہڑی دکھائی دی جسے دیکھ کر شیر پھر پہاڑ پر چلا گیا۔ جب لوہڑی پیٹ بھر کر کھا چکی اور اس نے جنگل کی راہ لی تو شیر اٹھا اس نے اُن تمام جانوروں کا پس خوردہ کھایا جو اس کے لطف و کرم پر ہی رہے تھے جن کی غذا اس

کے اشار کی منت پذیر تھی۔

حضرت داتا گتے ہیں کہ خدا نے میرے سامنے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں بھی اگر نغمہ کا اشار تو کرتے بھی کر سکتے ہیں۔ شیر عود زندگی میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے نغمہ کے اشار کی توفیق تو ایسے بھی نصیب ہے۔ مردان خدا کو تو اس سے اعلیٰ اور ارفع مقام حاصل ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب میں جان اور جگر کے اشار کو اپنا وظیفہ حیات بنا چکا ہوں۔ اہل حاجات کے لئے میری جان بھی حاضر ہے اور جگر بھی۔ یہی وظیفہ میرا معمول حیات ہے اور اسی کی بدولت میں خدا کی غیاثات کا مورد بنا ہوں اس وظیفے کے بعد اب، مجھے کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں رہی۔ کہونکہ یہ وظیفہ قبول ہو چکا ہے۔

## شیخ الاسلام

شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکرؒ کے مہر میں احمد حسن کے رئیس اور حاکم کے درمیان شدید قسم کی مخالفت پیدا ہو گئی۔ حاکم نے کار رئیس ذی اثر آدمی تھا اس نے اپنے اثر و رسوخ کے باعث حاکم کی راہ میں گوناگوں مشکلات پیدا کر دیں، جو اختیار حاکم کے پاس تھا وہ ایسے مضامین سے محفوظ نہ رکھ سکا۔ تلک آکر اس نے شیخ الاسلام سے فریاد کی اور شیخ کو ان شکایات سے آگاہ کیا جو اس کے لئے اضطرار کا موجب بنی ہوئی تھیں شیخ الاسلام نے ایک قاصد کے ذریعے رئیس کو سازشوں سے باز رہنے کی تاکید کی۔ لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بلکہ اس نے قاصد کی بات منہ نہ مانی اور قاصد نے واپس آکر شیخ الاسلام کو بتایا کہ اس نے میری بات کو قابلِ استغاثہ نہیں سمجھا۔ اس وقت علاقے کا حاکم بھی شیخ الاسلام کے پاس موجود تھا۔ آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی آمد کی تکمیل کا وقت نہیں آیا۔ آمد کی تکمیل

کے لئے جو مناسب اور موزوں وقت ہوتا ہے اسی میں اسے شرف قبول ہوتا ہے جو  
 سکھاتا ہے کہ یہی آرزو کسی اور کے ذریعے پوری ہو جائے۔ وہ سفارشیں کرتے اور سفارش کے  
 لئے وہ وقت موزوں ہو، اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ تمبرسہ پاس کو کبھی ظہور  
 فرمادی بن کر آیا ہو اور تم نے اس کی بدلت نہ سنی ہو جو شخص رحم و کرم سے بند باند سے  
 وارن ہو۔ جب خود گرفتار ہو جاتا ہے تو اس پر کسی کو رحم نہیں آتا۔ رحم کرنے والا، رحم  
 کا مستحق ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام کے ان الفاظ سے عاکم کو اپنی چہرہ دستیوں کا عہد یاد آگیا۔ شیخ کی  
 سفارش نہ ماننے کے باعث اس پر یاس کا غلبہ ہو چکا تھا چنانچہ وہ غایت درجہ مول تھا  
 ہاروں طریت ٹھہرتی نظر آئے گئیں اور امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دی۔ تو وہ اپنے سابقہ گناہوں  
 سے تائب ہونے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رئیس نے آکر معذرت کی کہ اپنی بعض ضرورتوں  
 کے باعث آپ کے ارشاد کی طریت توجہ نہ دے سکا۔ جس کا مجھے غائبیت و رجعت تھی ہے۔

## جلال الدین تبریزی

شیخ جلال الدین تبریزی کا تعلق اُن مشائخ عظام سے ہے جنہوں نے بے مسلمان  
 ہونے کے باوجود اسلام کی نشر و شاعت میں غیر معمولی حصہ لیا ہے۔ بغداد میں وہ شیخ  
 شباب الدین سہروردی سے ملے ہیں۔ نیشاپور میں اُن کی ملاقات شیخ فرید الدین عطار  
 سے ہوئی ہے۔ دہلی میں اُن کا قیام حضرت نizam الدین ادریاء کے پاس رہا ہے۔ ملتان میں  
 وہ حضرت بہاؤ الحق زکریا ملتانی کے مہربان رہے ہیں۔ اور پاکپٹن میں شیخ الاسلام حضرت  
 فرید الدین گنج شکر کی صحبتوں میں تمکینت ہوئے ہیں۔

حضرت بہاؤ الحق زکریا ملتانی سے گفتگو کے دوران ایک منہ جب انہوں نے فرمایا  
 کہ غیاثیہ میں جب میں حضرت فرید الدین عطار سے ملا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ مجھے کسی

ایسے خدا کے بندے کی نشان دہی کر دیں سے میں استفادہ کر سکوں تو شیخ بہاؤ الدین زکریا  
 ملتانی نے سرسرایا کر آپ نے شیخ شہاب الدین سہروردی کی نشان دہی کیوں نہ کی! یہ  
 اُن کی رہنمائی کر سکتے تھے۔

تبریزی رحمت اللہ نے فرمایا کہ فرید الدین عطارؒ میں مجھے مثنوی حق کی جو شان نظر  
 آئی ہے وہ کسی اور میں دکھائی نہیں دی۔ بلکہ فرید الدین عطارؒ کی مثنوی کے مقابلے میں  
 مجھے دوسروں کی مثنوی معزولی دکھائی دی ہے۔ بہارِ الحق زکریا ملتانیؒ نے فرید الدین  
 عطارؒ کی رہنمائی کے لئے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس لئے پیش کیا کہ وہ  
 اُن کے مرید تھے لیکن جلال الدین تبریزی نے اپنا تاثر پیش کرتے وقت اس خیال کو  
 تشریب نہیں ٹھیکنے دیا کہ اس طرح کا جواب دینے سے میزبان کی دل شکنی ہوگی۔  
 عطارؒ کی مثنوی کے مقابلے میں دوسروں کی معزولی کا ذکر سن کر رنجیدہ فاطمہوں گے جو  
 اُن کا تاثر تھا انہوں نے بے کھٹکے پیش کر دیا۔ یہ للہت کی ایک بہترین مثال ہے، ورنہ  
 ایسے زمانہ تو ہر اس شخص کو خوش کرنے کے لئے دودھ بھائیوں اور مصلحت اندیشوں سے  
 کام لیتے ہیں جن سے اُن کا معمولی سا مفاد بھی وابستہ ہو اور منیرِ فروشی پر نادم ہونے کی  
 بجائے اسے کمالِ فن جانتے ہیں۔

شیخ جلال الدین تبریزیؒ کا بہارِ الحق زکریا ملتانیؒ کے سامنے شیخ عطارؒ کی مثنوی  
 کے مقابلے میں دوسروں کی مثنوی کو معزولی کہہ دینا بظاہر معمولی مانتہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن  
 یہ ان کی حق گوئی کی ایک بین دلیل ہے جو اُن کے کردار کی نیند کی بھی  
 غمازی کرتی ہے۔

## سیف الدین باختر زئی

شیخ سیف الدین باختر زئیؒ کے عہد میں حبیبِ فتنہ و نساد کی آگ بھڑکی۔ اور

لوگ انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے تو نئے فرماں روا کی تعریف و توصیف میں انتہائی مبالغہ آرائی سے کام لیا جانے لگا۔ شاعر نے فرماں روا کی بارگاہ میں پہنچ کر قصیدے پر مدح و ستہ تھے۔ خطیبوں کا سامرا زور بیان یہ ثابت کرنے پر صرف ہو رہا تھا کہ ایسا انسان مادرِ گیتی نے نہیں بننا۔ محاسن ہیں تو اس میں، رکازِ اخلاق کا مجموعہ ہے تو یہ انسان انہی ہنگامہ آرائیوں میں ایک منجم نے کامیاب ہو کر نئے فرماں روا کی توجہ اس طرف مبذول کرادی کہ تمام شورشوں کا سرچشمہ شیخ سیف الدین باخرزی کی ذات ہے جب تک اس قتلے کا سدِ باب نہیں کیا جاتا امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔

شیخ سیف الدین باخرزی کے دربار میں نہ آنے کے باعث بھی یہ شبہ پیدا ہو چکا تھا کہ یہ نئے انقلاب سے خوش نہیں حالانکہ اُن کی زندگی کا مقصد ایسی ہنگامہ آرائیوں سے بہت بلند تھا۔ وہ داعیِ حق تھے اُن کی ساری صلاحیتیں حق کو پھیلانے اور برائیوں کا قلع قمع کرنے پر صرف ہو رہی تھیں۔ لیکن جن لوگوں کو اُن کی یہ روش پسند نہ تھی وہ منجم کی بات کو حقیقت پر مبنی قرار دے رہے تھے۔ آخر کار شاہ نے اسی منجم کو مار دیا کہ وہ شیخ سیف الدین باخرزی کو دربار میں لائے۔ رذیل کو جب اختیار مل جائے، تو وہ اپنی مذالمت کے انہار کے لئے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں ہونے دیتا۔

منجم جب اسلام کے اس داعی کو دربار میں لایا۔ تو اُن کی حالت انتہائی قابلِ رحم تھی انہیں انہی کے دستار سے باندھا گیا تھا اُن کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ ایک حامی کے ساتھ بھی موزوں نہیں ہو سکتا شاہ کو ایک عالمِ دین کی یہ ذلت پسند آئی اور اُس نے سیف الدین کا غایتِ درجہ احترام کیا۔ معافی مانگ کر جب انہیں غایتِ درجہ احترام کے ساتھ واپس کیا گیا تو اُس کا تا سلف پھر بھی ختم نہ ہوا۔ اور آخر کار اس منجم کو بابر نے بھریشیخ کے پاس بھیج دیا۔ اور کہلا بھیجا کہ آپ کا مجرم یہ ہے، جو لوگ بھی آپ اس کے ساتھ کریں گے وہ مناسب ہو گا۔ شیخ نے منجم کو اس حال میں دیکھا تو اُن

کے انتظار کی کوئی حد نہ رہی۔ منجم کی زنجیریں کھول کر وہ غایت درجہ شفقت و  
محبت کا اظہار کر رہے تھے۔

## آخری لمحات

شیخ شباب الدین سہروردیؒ کے انتقال کے وقت اُن کا ایک عمامہ نامی بیٹا  
بہت پریشان تھا۔ اُس کی پریشانی کا باعث یہ نہ تھا کہ شفقتِ پدری سے محروم  
ہو رہا ہے یہ احساس بھی اُس کی پریشانی کا موجب نہ تھا کہ شیخؒ کے انتقال کے بعد  
لوگ ایسی شخصیت سے محروم ہو جائیں گے جس کا وجود رحمت کی حیثیت رکھتا ہے  
جس کا تقویٰ مثالی ہے جس کے افکار کی روشنی میں عبادِ حق کے مسافر اپنی منزل کا  
سُرخ پاتے ہیں جو ہدایت کا راہبر ہے حق گوئی دے باکی جس کا شمار ہے جس نے  
دیووں کو اک تازہ دلولہ بخشا ہے، مُردہ دیوں کو اک تازہ زندگی عطا کی ہے، بھیکے  
ہوؤں کو اپنی شعلہ نوائی سے راہ پر لے آیا ہے، جو معزم و یقین کی قدیں لے کر اعلیٰ  
عالم میں دیوانہ وار بچھا ہے، جہاں گیا ہے، رہنما عطا کی ہے جہاں پہنچا ہے مستیاں  
بجٹی ہیں عشق اُس کا پیام اور محبت اُس کی انیس تھی،

عمامہ کو اس قسم کے مشاغل سے کوئی سرکار نہ تھا۔ اُس کا مقصد حیات، شیخؒ  
کے مقصد حیات سے یکسر مختلف تھا وہ دنیوی زندگی کی دلفریبیوں کو مقصدِ حیات  
جانتا تھا اسی لئے اُس میں وہ شقاوت پیدا ہو چکی تھی جو نفس کے بندوں کو انسانی  
صفات سے محروم کر دینے کے بعد حیوانیت کے مقام پر لے آتی ہے اسی شقاوت کا نتیجہ  
تھا کہ وہ باپ کی موت کے غم سے بے نیاز اُن کا سرمایہ سمیٹنے کی فکر میں تھا۔ نیک دل  
لوگوں نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ سرمایہ سمیٹنے کا وقت نہیں! شیخؒ کے پاس دنیا کا مال  
کہاں! لیکن اسے یقین نہ آیا، کہ جسے روحانی پیشوائی کا منصب نصیب ہوا مرادِ سلاطین

اُس کے آستانے پر صغریٰ دیں۔ وہ تہی دامن کیے ہو سکتا ہے !  
 آخر اس طور کی آواز شیخؒ نے بھی سن لی۔ وہ اگرچہ زندگی کے آخری سانس  
 میں رہ رہتے تھے۔ لیکن با این ہمہ انہوں نے صورت حال دریافت کی اور جب انہیں  
 یہ معلوم ہوا کہ اُن کا بیٹا خندانہ معلوم کرنے کے لئے اُن کے عقیدت مندوں سے  
 خبردار رہتا ہے تو انہوں نے اندر بگیں لہجہ میں کہا کہ اسے خزانے کی چابی دے دو۔  
 چابی کے گم ہونے کا شہرہ بھی راجا کا چھوڑا ہوا سرمایہ بھی دینا رہیں۔ سمجھ اُن کے  
 کفن و دفن کے مصالحت پر دے کر سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ اسی کام پر صرف ہوا، خدا کے لئے  
 یہ سمجھنا مشکل تھا کہ خدا کی راہ میں یوں بھی زندگی بسر کی جاسکتی ہے۔

## بایزیدؒ

انبیاء اور اولیاء کا زمانہ چوں کہ غیر دہرکت کا زمانہ ہوتا ہے اس لئے دلوں  
 میں خود بخود نیکی کا جذبہ ابھرنے لگتا ہے اُن کے انوار جہولوں پر پڑتے ہیں رائیگاں  
 نہیں جاتے۔

بایزیدؒ بے باقی کے عہد میں ایک کفن چھڑتا جس کے کانوں میں شیخؒ کی تلبیت  
 اور پارنائی کے واقعات پڑتے رہتے تھے اور آخر اس کا دل معصیت کی زندگی سے  
 غور اور نیکی کی طرف راغب ہو گیا۔ کفن چھڑنے کسی خارجی تحریک کے بغیر بایزیدؒ  
 کی خدمت میں آکر اعترافِ گناہ کر لیا اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر بایزیدؒ سے دعا  
 کا طالب ہوا کہ خدائے رحیم و کریم اس کے گناہ بخش دے اور اسے سچی توبہ کی توفیق  
 نصیب ہو۔

جب دعا ہو چکی، معصیت سے آلودہ انسان رو صد کر پاک ہو گیا۔ بندے اور  
 مولا کے درمیان کوئی عجاب نہ رہا۔ رحمت کی ہم آغوشی کی لذتیں نصیب ہو گئیں۔

تپیدہ روح کو قرار آگیا۔ دل کو تسکین مل گئی تو بایزیدؒ نوارد کی خاطر مدارت میں معروض ہو گئے۔ یہ خاطر مدارت مادی نہ تھی بلکہ روحانی تھی اسی ضمن میں بایزیدؒ نے پرمچہ بیٹے اپنی مصیبت کی زندگی میں تم نے کتنے مزدوروں کے کفن چرائے ہیں !  
کفن چارہ دے تو قف کے بعد بولا اُن کی تعداد کوئی ایک ہزار سے کم نہ  
ہی ہوگی :

بایزیدؒ نے پرمچہ: جن مزدوروں کے تم نے کفن امارے ہیں ان میں سے کسی کا نہ  
قبلے کی جانب بھی تھا؟

وہ بولا کہ خیال ہے اُن میں مریت و مزدورے ایسے تھے جن کا نہ قبلے کی طرف  
تھا در نہ سب پشت بہ قبلے تھے۔ حاضریٰ میں سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ مزدوروں  
کے پشت بہ قبلے ہونے کی کیا وجہ ہے !

بایزیدؒ؟ فرمانے لگے کہ یہ سب وہ لوگ تھے جن کا اپنے رب پر اعتماد نہ تھا  
دنیا میں بھی اُن کا رخ اپنے رب کی رحمت کی طرف نہ تھا۔ آخری زندگی میں  
بھی وہ رُوبہ قبلہ نہیں ہو سکے !

وہ انسان جو رُوبہ قبلہ نظر آئے ہیں وہ عقلا پہ بہرہ ور کرنے والے تھے خدا کی رحمت  
کے امیدوار تھے اس لئے قبر میں بھی اُن کی نظریں رحمت کی طرف ہیں جس نے یہاں  
کہ اُدھر رخ نہیں کیا۔ مرنے کے بعد اُن کا رخ قبلہ کی طرف کیسے رہ سکتا تھا۔

## راہ کی لذتیں

منزل ہی لذتیں عطا نہیں کرتی، منزل ہی نہیں طراقتی، بادے بھی غلٹیں عطا  
کرتے ہیں۔ کیفیت و سرور بچتے ہیں۔ جو بادہ کیفیت نہ بچتے، منزل کے حسنِ جمال سے آشنا  
نہ کر دے وہ منزل کے حسنِ جمال کا حقد نہیں کھلا سکتا۔ منزل کے حسنِ جمال کے آمیزہ دار

جدا سے کی نشان دہی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو قدم اٹھتا ہے وہ عشق و محبت کے بندیت کا پروردگار بن جاتا ہے۔ منزل خواہ کسی نوعیت کی ہو اپنے فیوض سے منعم کر دے گی۔ اپنے اثرات ڈالے گی اور انسان کو دور رد کر بھی ان اثرات کو محسوس کرے گا شرابی کو عئے خانے ہی میں لذت نہیں ملتی۔ شراب خانے کی طرف سے جانے والا راستہ بھی اسے لذت آشنا بنا دیتا ہے محبوب کی راہ کیفیتوں سے خالی ہو ہی نہیں سکتی اور اگر کیفیت نہ ہو۔ راہ مزا نہ دے۔ بلکہ دل بے کیفیتوں سے معمر ہو تو ایسی راہ محبوب کی راہ نہیں ہو سکتی محبوب کی ذات سے دور اور نزدیک کا تعلق رکھنے والا ہر جادو، بر نشان منزل، لذتوں اور کیفیتوں کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اس کی علیٰ، لذت اور کیفیت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ مسافر کی چال ڈھال بھی بعض اوقات منزل کے تعلق کو آشکارا کرنے لگتی ہے چال میں نشہ ہو، قدم مستی اور سرشاری کے عالم میں اٹھ رہے ہوں تو یہ اس امر کی دلیل ہوتی ہے کہ مسافر منزل آشنا ہے۔ منزل کی اہمیت سے واقف ہے۔ اس کی تردد قیمت جانتا ہے اور اس کے حسن و جمال کی تمکینوں سے اس کا سینہ معمور ہے چال ہی میں کوئی نشہ نہ ہو، رفتار میں مستی کی کوئی نشان نظر نہ آئے۔ بلکہ الٹی چہرے پر مُردنی چھائی ہو قدم بے کیفی کے عالم میں اٹھ رہے ہوں اور نظر ادا اس دکھائی دے تو یہ منزل شناسی کی دلیل نہیں ہوتی۔ بلکہ منزل سے بیگانگی اور لا تعلق کا اظہار ہوتا ہے اور ہر قدم پر منزل سے بیگانگی اور لا تعلق کا اظہار کرنے والے مسافر منزل کی نوازشوں کا اہل نہیں ہوتا۔ ایسے مسافر کو تو منزل اپنے لئے باعث تنگ و غار سمجھتی ہے۔ لوگ بھی اس کی یہ دلی سے کوئی اچھا اثر قبول نہیں کرتے۔ اسے منزل کے حق میں مفید نہیں جانتے۔ منزل کی عظمتوں کا غماز تو وہ مسافر ہوتا ہے جس کی شکستگی بھی منزل کی عظمتوں کی غماز بن جائے۔ راہ میں جو پریشانی نصیب ہو، وہ اس کے عزائم کو شکست دینے کی بجائے اور تائبانہ بنا دے اور جو ان کو دے اور رہنمائیاں ملتی کرے۔

رعنائی کا انجور چیرے کی تاجہ کی ۔ رزق کی تاجہ کی سے نہیں جوتا، بھی راہ کی پامالی  
 بھی تانبہ جذبات کی غریب بن جاتی ہے ۔ ہر زخم اپنا تیرا انداز کی غلطیوں کا قسیدہ و تن  
 بن کر دلوں کو گرہ مانے لگتا ہے جذبات کرتا ہوگا یہی کرتا ہے ۔

سحابہ کو راہِ محبت میں جو غلطی ہے نصیب ہر غریب وہ ان کے تانبہ تر جذبات ہی  
 کی آئینہ دار نہ تھیں ۔ بلکہ وہ ایک ایسے آئینہ کی کیفیت رکھتی ہیں جس میں جمالِ برست  
 کی جھلکیاں دکھائی جاسکتی تھیں ۔ آئینہ کو ہی سب حسبِ جمال کی غلطیوں کو ہی ہر گز کے دل پہ  
 کو شکست کر رہا تھا ۔ دل کی کوئی وفا کی سدا کرتا تھا ۔ موجبِ ثابت ہو رہا تھا ۔ بلال حبشی  
 کی وہ تب و تاب جاویدانہ جو ہر آئینہ بڑی نصرت کی تھی اس کو بھی آگ میں نصیب تھی ۔  
 وہ بلال حبشی ہی کی غلطیوں کی آئینہ دار نہ تھی ۔ بلکہ اس کے ذریعہ اس ذاتِ گرامی کی شکستیں  
 بھی آشکار ہو رہی تھیں جس کے حسن و جمال نے بلال کو یہ مسلمانوں کی تھیں ۔ مستی  
 کے ذریعہ صہبہ کی تندہ کی ادائیگریں رندانہ دیکھا جاسکتا ہے ۔ صہبہ اگر فہم ہو تو مستی بھی خام  
 ہوگی ۔ جام بھی ناقص کہلائے گا ۔ اور صہبہ کی کشیدہ کسی اہلِ بھائی میں کی گئی ہو تو اس کے  
 لئے جام بھی اعلیٰ تجویز کیا جائے گا ۔ وہ اسٹیل بنام ہی کے حلقہ میں آئے گی ۔

عشقِ رسولؐ کی تندہ و تیز عیبِ جس کی کشیدہ نے خانہٴ تندر کی کھینچی ہیں ہوئی ہے اور  
 جسے ساتھی ازل نے اپنے ہاتھوں سے خفا کی بولی میں بھر رکھا ہے ۔ وہ تاقی نہیں ہو سکتے  
 وہ ٹوٹ کر بھی مستی میں غرق رہیں گے ۔ رعنائی کی رزموں پر رزم گاہوں میں جو  
 نشہ طاری رہتا تھا ۔ وہ سرمد میں تھا ۔ نہ ہی تھا ۔ اس کو مصائبِ دائم کی زندہ گاہیں اترنا نہ ممکن  
 تھا ان کی یہی سرمدی کیفیت و سرمد کو متاثر کرنے لگتا تھا ۔ ہر راہ کا نشہ ہی تھا منزل کا نشہ  
 بھی ۔ مصائبِ راہ تھے اور ذاتِ منزل نہ رہا تھی یہ دو این تھیں ۔ سب تھیں راہ کی لذت  
 بھی اور ذات کا جمال بھی راہ میں نہ تھا ۔ نہ راہ کے حسن و جمال نہ تھا ۔ نہ تو راہیں خود بخود  
 حسین نظر آتے تھے نہ ہی ۔ منزل کے حسن و جمال کو اثر نہ تھا ۔ نہ تیار کرنے والے مسافر

کی رہوں میں نہ کوئی لذت رہتی ہے اور نہ ہلاکت اور نہ موت۔ یہ نصیب رہتا ہے۔

## کتابِ وحمت

اپنے روضے اور نہروں کے درمیان دیوگ کو حضور علیہ السلام نے جنت کی کاریوں سے

ایک کاری قرار دیا ہے

جنت عالم دنیا کی چیز نہیں وہ سراسر عالم قدس اور عالم انوار کی چیز ہے جس کی  
مضامین لامحدود ہیں۔ لیکن حضور کا زمانہ پر اس کے ایک حقیقت کی موجودگی کی خبر ہی نہیں  
دے رہے اس کی حدود و معین تعین فرما رہے ہیں۔ یہ نبوت کے علوم کا ایک معمولی  
کرشمہ ہے کہ جو چیز نگاہوں سے مستور رہے اور جس کا واسطہ انسانی ادراک نہیں کر  
سکتے۔ وہ نبوت کے علم و ادراک سے باہر نہیں۔

نبیؐ کی بعثت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ہے کہ جو چیزیں فہم انسانی میں نہ آسکیں جن کا  
ادراک ممکن نہ ہو۔ وہ ان کی خبر دے ان حقیقوں سے آشنا کرنے جو ماورائے فہم  
و ادراک ہوں۔ ربانی علوم کی تشبیہ و توضیح نبیؐ کی ذہنی اولین ہوتا ہے اگر ربانی کلام  
نبیؐ کے توسل کے بغیر سمجھا جاسکتا تو انبیاءؑ کی بعثت کی ضرورت نہ تھا۔ نبیؐ کے ذمہ امت  
کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور تربیت بھی وہ نئی اراک اور پاکیزہ نظریات ہی عطا نہیں کرتا۔  
پاکیزہ عمل کی تربیت بھی دیتا ہے، اس کی صحبت اکسیر کا حکم رکھتی ہے صحابہؓ و علم دہلی کے  
نبیؐ اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ وہ مہبت رسولؐ کا فیضان تھا۔ صحابہؓ کے بعد تابعین  
کو جو رتبہ ملا وہ صحابہؓ کی صحبت کا نتیجہ تھا اس لئے کہ گویا ہے کہ ربانی کلام میں جو تدبیر و تفکر  
مشکوٰۃ نبوت کی روشنی میں کیا جائے گا وہ بکار روح کو زندگی عطا کرے گا۔ اور ذہن کو  
منور کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ ورنہ فکر کو آواز ادھیڑ دیا گیا۔ تو رہ گمراہیوں کا موجب  
بن جائے گی۔ صحابہؓ پر ایمان کہ اہل نبوت کی روشنی میں قرآن کو سمجھتے تھے ان کے نزدیک ذہن منور

قرآن نہ تھا۔ بلکہ اللہ کا رسول تھا، انسانی اذہن کی کی گئی تفسیر میں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن  
عظیم کتاب و حکمت کی کی گئی تفسیر میں اختلاف ممکن نہیں۔

## ربانی کلام

دو ذاتوں کے درمیان جس نوعیت کے تعلقات استوار ہوں گے۔ اسی  
نوعیت کی جھلک ان کے کلام میں بھی نظر آئے گی کوئی اجنبی کسی عظیم ذات  
سے بے تعلقانہ انداز میں گفتگو نہیں کر سکتا یہ سب قرب کی باتیں ہیں۔ تعلق عروج کو پہنچ جاتا ہے  
تو اس کی جھلک کلام ہی میں نہیں انداز و اطوار میں بھی نظر آنے لگتی ہے۔ دوست کی بارگاہ میں  
دوست کا مقام محبوب و معذور انسان ہی کا نہیں ہوتا عظیم ذات کے دل میں گھر کر لینے کے بعد  
انسان کو کچھ اختیارات بھی ملتے ہیں۔ درباری کی شان بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو تعلق اور حصول  
رہتا ہے۔ بلکہ ایسا قرب عذاب بن جاتا ہے تولدیت بخشے نہ کیفیت عطا کرے۔ غبت کی ایک  
فطرت ہے۔ کبھی وہ اپنا اختیار ظاہر کرتی ہے اور کبھی محبوب کے اختیار کو ظاہر کر کے خوش ہوتی ہے۔  
سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوانے کے لئے اپنے دوستوں کی طرف رجوع  
کیا تھا۔ حالانکہ وہ خود بھی یہ تخت لا سکتے تھے۔ خود لاتے تو ان کے دوستوں کی غفلت ظاہر  
نہ ہوتی۔ وہ تو بلقیس کے تخت کے ذریعے اپنے دوستوں کی غفلت ظاہر کرنا چاہتے تھے تاکہ  
لوگ جان لیں کہ یہ لوگ بے اختیار نہیں۔ نبیؐ کی درگاہ سے وابستگی نے انہیں عظیم قوت و  
طاقت بخشی ہے۔

کسی کلام کو سمجھنے کے لئے اس تعلق کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے جو دو دلوں اور دو  
ذاتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم  
کے تعلقات کی نوعیت کو نظر انداز کر کے کلام ربانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ گمراہ ہو  
جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ جہاں خدا تعالیٰ نے اپنے حبیبؐ کے سامنے اپنے اختیارات

کا اعلان و اظہار فرمایا ہے، وہ بھی حق ہے اور جہاں محبوب کے اختیارات کی توضیح کی ہے اس کی صداقت بھی مسلمہ کا وہ جو رکھتی ہے۔ اپنے اختیارات کے اعلان سے محبوب کے اختیارات کی نفی مقصود نہیں ہوتی۔ کبھی اپنا اختیار واضح کیا جاتا ہے اور کبھی محبوب کا۔

## نبوت کی بشارتیں

قرب نیامت کے زمانے کو حضور علیہ السلام نے فتنوں کا دور قرار دیا ہے اور اس عہد کی ہونے کیوں کی جہاں تفصیل بیان فرمائی ہے وہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس عہد میں ایمان پر قائم رہنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا کہ دیکھتے ہوئے انکاروں پر کھڑا ہونا۔ اس عہد کے رائی کے برابر ایمان کو بھی قبول فرمالینے کی بشارت دی گئی ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا عہد موسم ربیع کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس میں چم چم بارش ہوتی ہے باغ و بستان ہی پر بہا نہیں آتی۔ ویرانے بھی ہرے بھرے نظر آنے لگتے ہیں۔ بہار گزر جانے کے بعد جب موسم خزاں کا تسلط ہوتا ہے تو اس میں سوکھے درختوں کے سائے بھی غنیمت سمجھے جاتے ہیں۔ بہار میں قوتِ نو سے مردمِ زمین پر بھی رویدگی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اور جو زمین قابلِ کاشت نہیں ہوتی وہ بھی سرسبز شاداب نظر آتی ہے۔ انبیاء کا عہد چونکہ روح کی زمین کے لئے بارانِ رحمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دلوں میں خود بخود نیکی کی رغبت اور بدی سے اجتناب کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اس عہد کو مبارک کہا گیا ہے حضور نے خود فرمایا ہے کہ تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر وہ زمانہ مبارک ہے جو میرے عہد سے ملا ہوا ہو۔ پھر وہ زمانہ جس کا میرے عہد کے سٹے ہوئے زمانے سے تعلق ہو۔

خیلِ استوا میں رہنے والوں کو حرارت کی احتیاج نہیں ہوتی سورج ہی انہیں حرارت بخشتا ہے اور سورج ہی بدستنی اور گرمی پہنچاتا ہے آفتابِ نبوت کے سائے میں رہنے والوں کی بھی یہی حیثیت ہے وہ براہِ راست آفتابِ نبوت سے فیضان حاصل کرتے تھے۔

اس لئے ان کے بھولنے بھٹکنے کا احتمال نہ تھا۔ یوں جوں زمانہ حضورؐ کے زمانے سے دور ہوتا گیا اسی قدر خبر و برکت، یز کی آتی گئی۔ اس عہد کا حقیقت سادہانہ تھی اس لئے مقبول ہے کہ یہ خیر القرون کا عہد نہیں۔ مفسدہ اور فتنوں کے ہیب بادل ہیں۔ جو چاروں طرف منڈلا رہے ہیں۔ دلوں سے اندھا خوف، نظر چپا ہے۔ حلال و حرام کی تیز مشعل ہو گئی ہے۔ جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز ثابت کرتے کے لئے ذرائع لڑائی جائز ہیں۔ سود جسے خدا نے ناجائز کہہ کر اس سے بچنے کی تلقین فرمائی تھی۔ مہر و ضرر میں اسے منافع کا نام دے کر شیر مار سمجھ لیا گیا ہے۔ مفاسد کے دروازے اس قدر کھل چکے ہیں کہ انہیں بند کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب معامی سے اجتہاد صاف کمر نہ والی معزتہ نہیں بلکہ اس کی حیثیت چھو کی سی ہے۔ ایسے قدامت پسند اور تہذیب و شائستگی سے بیگانہ کہ یہ ناقابل اتفات سمجھا جاتا ہے۔ تہذیب و رہ جہ بڑے زمانے کا ساتھ دے عصر جدید کی تباہیوں کو جھولی میں سے کھنکھڑ کرے۔ انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی تعلیم کو نظر انداز کر کے کفار و مشرکین کی تہذیب کو اپنائے۔ اسی کو موجب افتخار جانے اور انبیاء کی تعلیم کا مذاق اڑائے ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو ناقابل عمل جانے۔ احکام شرعیہ کا نام من کر اس کی طبیعت مکد ہو جائے۔ اور ابلیس کے نافرمانیہ احکام کا ذکر سن کر اس کی باپیں کھن جائیں۔ ایسے ماحول میں خدا کا نام لینے والا اور اس کے برگزیدہ رسولؐ کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ بے کراٹھنے والا یقیناً مقبول ہے اور حضورؐ نے ایسے ہی انسانوں کو بشارتوں سے نوازا ہے۔

## دینی و ایمانی

غیب چیز جو نگاہوں سے مستور ہو اس پر ایمان لانا آسان نہیں اسی لئے اس مرحلے میں دینی ربانی کا ضرورت حسوس ہوتی ہے۔ جہاں جو اس کام نہ ہیں۔ ذہن و فکر کے تمام زوادیے

باطل ہو کر۔ عیاں میں جس و نگرانی قریب بہ کار ہو جائیں کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بھٹکار  
 رہنمائی کے آرائش سراپاں، یہ سب ساجز آپ نے وہاں وحی ربانی کا نور کام دیا ہے۔  
 یہ وہ مقام ہے جو ایک بنی آدم کو اپنے سوا کسی سیامی اور مل رہنماؤں سے ہمیز و تراز  
 کرتا ہے۔ مسیحا ہی رہنماؤں کی کام و خدمات کو ترتیب دے رہتا ہے اور ان کی طرف بلاتا  
 ہے۔ وہ عارستہ کا جائزہ لئے کہ وہ کی نیتی اند کرتے ہیں۔ دراصل دربارین کی مدد و دشمنی میں اس  
 کے حسن و قبح پر تہہ و ریت ہے۔ انبیاء کرامت کہ عزت پذیر نہیں ہوتے۔ ان کی نظر اپنے  
 خالق و رب پر اور دیگر چیز پر ہوتی ہے۔ ان کے عاشق و والوں سے بھی کبھی یہ غائب نہیں کیا  
 کہ جو وہی آپ بنی زبیر سے ہیں۔ ذرا غور و خیریت سے بھی اس پر غور ڈال دیجئے تاکہ  
 ہمیں مزید اطمینان حاصل ہو جائے۔

انبیاء کے پاس رہ کر جن لوگوں کے مدد و تقاب پر وحی ربانی کے سامنے پڑ رہے تھے۔  
 ان پر وحی کا مضبوط شکار ہو چکا تھا۔ وہ باتے تھے کہ وحی ربانی عقل کی میزان میں تلنے والی چیز  
 نہیں۔ عقل کی میزان کی نسبت وہ بنی آدم کے دل کو زیادہ بہر چیز جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ  
 وحی کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ حبیب الزماں بنی آدم کے نور کو، انسانوں کی  
 بنائی ہوئی میزان میں انزل میں نہیں توڑا جاسکتا۔ جو ہری کی میزان اور ایک۔ انبیاء کے کی میزان میں  
 زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عقل توڑنے کے لئے جو میزان ہوتی ہے اس میں کوئی پتھر نہیں  
 روتا اور پتھر توڑنے والی میزان سے موتی توڑنے کا کام نہیں پا جاسکتا۔

انسانی عقل کا تعلق عالم حس و ہست سے ہے اور ان کے احساسات و مدارکات  
 کا تعلق ایک ایسے عالم سے ہوتا ہے جو انسانی سماعت و فہم انسانی سے دور اور  
 قیاس و گمان کی دنیا سے بہت آگے ہے۔

## جبریل احد

جبریل احد کو فرمان نبویؐ کے مطابق جو شرف و امتیاز حاصل تھا۔ یہ بھی کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔  
اس پہاڑ سے غایت درجہ محبت کرتے تھے۔ صحابیات رہنا کو بھی اس سے نسبت تھی۔  
حضرت انس بن مالکؓ کی بیوی تو اپنے بیٹوں کو اس پہاڑ سے جنگی پہل لاتے کہہ لے  
بھیجتی تھیں۔ اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرماتی تھیں کہ اگر کوئی جنگی پہل نہ لے تو گھاس ہی اکھاڑ  
لانا تاکہ میں اس مجرب مقام کی گھاس کھا کر روح کو ٹھنڈا کر سکوں۔

کوہ طور کی تکریم کا باعث وہ بلوہ بنا جو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا اور احد کو جبریل عہدی  
کی ضیاء پاشیوں نے تکریم بنا دیا۔ حضورؐ اس پر چڑھے۔ اس پر ٹھہرے اور اس کی روضہ شریفوں  
کو محسوس کیا جو اس کے دل میں رسالت کے سبب میں موجود تھیں۔ یوں تو کائنات کی ہر چیز  
تسبیح کرتی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ حضورؐ اللہ کے رسولؐ ہیں۔ لیکن احد کی معرفت ان سب  
سے جداگانہ ہے احد نے زبان نبویؐ سے خراج تحسین وصول کیا اور یہی اس کی عظمتوں کا ذریعہ  
بن گیا۔ صحابہ کا ایمان عقلی نہ تھا۔ بلکہ وہ قلبی اور روحی تھا۔ اسی لئے انہوں نے ائمہ زبان نبوت  
سے یہ سنا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اسے محبوب جانتے ہیں تو اس شہ کا اظہار نہ کیا  
کہ آپ جادات کے دل کی بات کیسے جانتے ہیں؟

صحابہ جانتے تھے کہ جو ذات گواہی رب تعالیٰ کے دل کی بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتی  
ہے۔ وہ جاد کے دل کی بات کیسے نہ سمجھے گی؟ جب بغیر واسطہ جبریلؑ بھی حضورؐ کی روح  
پر کلام نازل ہوتا ہے اسرار ربانی منکشف ہوتے ہیں تو جادات کی کیفیات کو سمجھ لینا حضورؐ  
کے لئے کیا مشکل ہے؟ تسبیح کا ایمان منکوک ہوتا ہے۔ اور سب صادق کا صادق و مصدق  
ایمان جب تک ذہن میں رہے ناقص کہلاتا ہے۔ اور جب دل میں اتر جائے تو شکوک و شبہات  
کے گم درغبار سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لئے قعدق قلبی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔

## سنتہ الوفود

فتح مکہ کے بعد پہلے عرب کے دندہ دار کا جو تہذیبی عالم تھا، وہ کرمشافت بہ اسلام  
 ہونے لگے۔ عربوں کی راہ ہی سب سے بڑی راہ کا، ٹٹ قسطنطین کا اقتدار تھا یہ دیوار  
 اکٹھی گئی تو ان کے لئے راستہ صاف ہو گیا۔ قبیلہ قریظ کا دندہ آیا تو اس نے نہایت درجہ بدتمیزی  
 کا مظاہرہ کیا۔ بارگاہِ قدس کے سامنے کھڑے ہو کر مایانہ انداز میں حضورؐ کو پکارنا شروع  
 کر دیا۔ ان کی یہ پکار رب کو پسند نہ آئی اور انہیں دی کے ذریعے نہ بدتریح کی گئی کہ یہ کیا  
 گستاخانہ انداز ہے؟ انہیں بے وقوف کہا گیا۔ حالانکہ ان میں ذہانت و دلالت کی کمی  
 نہ تھی۔ اور علم و فضل کے ادعا ہی سے انہیں رسالت سے مقابلے پر آمادہ کیا تھا وہ  
 کہ نہ ہونے قحط کو فخر و مباہرت کی باتوں میں ہم سے مقابلہ کرو ان کا مترادف کے مندرجہ  
 بیان کے چپکا تو ثابت بن قیس نے اس کا جواب دیا پھر ان کا شاگرد کھڑا سما جو فصاحت  
 و بلاغت کے جوہر دکھا رہا تھا اس کے دل کا غبار ہٹا ہوا تو حسان بن ثابتؓ اشارہ ہو کر پاستے  
 ہی کھڑے ہو گئے یہ بدتمیز شاعری کر رہے تھے، سی زمین، اسی تھانی، اسی رویت اور اسی  
 کبر میں ان کے افکار و فعل میں تحریم ہو چکا ہے۔ زبان ان کی تھی۔ اور بیان، روح عین کا۔  
 شعرا کے تھے۔ در تائیدِ رسالت کی شاعری کا آئینہ ان کا اپنا تھا۔ اور حسن، اس حسین کا،  
 جو دستِ قدرت کا شاہکار ہے۔ حسانؓ بول رہے تھے، یتیم سن رہے تھے۔ فن کو معراج  
 اس وقت ملتی ہے جب وہ محبوب کے کام آنے فن مجرب سے دل تک رسائی  
 حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ مقصد پورا ہو گیا تو فن کار کامیاب ہے۔

## انمول موتی

مال کی اچھی حالت کو ضرورت قائم کرتا ہے۔ ضرورت ہو تو مہنگا بھی سستا معلوم ہوتا ہے

در نہ سستا بھی چاہی مظلوم ہوتا تھا ہے ۔

اصل چیز ضرورت ہے ۔ مال کی اہمیت کا اندازہ مال کے علم سے ہوتا ہے ۔ مال کا علم ہی نہ ہو تو اس کی اہمیت کا اندازہ کیسے لگایا جاسکتا ہے ۔ خریدار نے کی طلب کیسے ہو سکتی ہے ۔ طلب کو تو علم اور اندازہ و قیاس کرتا ہے اسی علم اور اندازہ کا اور سرانام معرفت ہے بدلت کے بغیر کوئی چیز مل بھی جائے تو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا ۔ احساس جب یہ کہ کوئی چیز نہ حصول کے بغیر زندگی ناقص ہے اس میں کوئی کشش اور کوئی جاذبیت باقی نہیں رہ جاتی تو سنا نعمت کو ہر قیمت پر خریدنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جان دے کر بھی اسے سودا گراں معلوم نہیں ہوتا ۔ گمراہی تو اس وقت ہوتی ہے جب طلب ہی نہ ہو ۔ ذوق اس کے بغیر بھی کوئی تشنگی محسوس نہ کہے ۔ زندگی دلیسی ہی بہار آفرین معلوم ہو ۔ دوسری ہی رنگینوں کا مرقع نظر آئے ۔ ایسے عالمی انسان نہ پارہ قیمت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا ۔

طلب کسی چیز کو منزل مراد بنا لیتی ہے تو قیمت کا سوال اٹھ جاتا ہے ۔ کیونکہ مراد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ۔ مراد زندگی اور زندگی کے ساز و سامان سے وسیع چیز ہے مراد کے سامنے زندگی اور زندگی کے ساز و سامان کی کوئی قیمت نہیں ۔ مراد قبول ہوتی ہے ۔ قبول ہیرا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ۔ مراد یہ ماننے لگے کہ دوسری چیزوں کی کوئی اہمیت نظر آنے لگے تو وہ مراد مراد نہیں رہا ۔ دھوکہ اور فریب ہے ۔ ایک سراب ہے اور اگر مراد کے حصول کا جذبہ ہر چیز کی نفی کر دے ہر چیز کو کالعدم قرار دیتے لگے ۔ تو مراد کا حسن آشکار ہونے لگتا ہے اور طلب صدیقی بن کر سامنے آ جاتی ہے ۔

مراد کے حصول کا صدیقی جذبہ سوجنوں سے بے نیاز بنا دیتا ہے ۔ آشکارائی مراد کی ہوتی ہے اور جب مراد کا حسن ہے جواب ہو کہ بزرگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے تو محتاج مراد اور مراد میں کوئی فرق نہیں ہوتا ۔ مراد دامن نظر میں آ جانے کے بعد دل میں اتر جاتی ہے اور دل میں اتری ہوئی مراد کو کوئی دل سے جدا نہیں کر سکتا ۔ جدا کی تو اس مراد کی نکتہ ہرگز

بے جودل ہیں نہ اترے۔ دگ رنگ ہیں نہ سمائے۔ احساسات کو متاثر نہ کرے۔ احساسات  
کو لکڑہ کر نیوہانی، احساسات میں سمائی ہوئی اور دل میں اتری ہوئی مراد کو دل سے کون جدا  
کر سکتا ہے؟ وہ ترحیت کا ملمس ٹوٹنے کے بعد بھی دل سے جدا نہیں ہوتی۔ درج ہیں ہی رہتی ہیں  
احساسات کو لذتیں مٹا کرتی ہے۔

مراد لذت سے اور لذت مراد دونوں میں تفریق ممکن نہیں۔ مراد ہوئی۔ تو لذت بھی  
یہ پایاں مٹا کرے گی۔ اور بے پایاں لذت کی موجودگی میں مراد دل سے جدا نہیں ہوتی۔  
دل بھی تسکین یاب نہ رہتا اور روح بھی۔ کہیہ گی تو چہ ایسی اس وقت ہوتی ہے جب  
مراد اور صاحب مراد میں وصل نہ ہو۔ دونوں میں فاصلے ہوں۔ دونوں میں جدا اکی ہو۔ بدل نام  
ی مراد بہت دوری کا ہے مراد دور رہ کر بھی نوازنے لگے۔ تو دل سے۔ مانی مراد میں اٹھنے  
لگتی ہیں۔ اور اگر قرب بھی مراد کو توجہ نہ کر سکے تو ایسا قریب بھی نعمت نہیں کہتا۔

اور لہجہ ترقی کی دوری بھی قریب کی حیثیت رکھتی تھی۔ رہیں انباتین رب اللہ ابن ابی  
کا قریب بھی غائب تھا۔ ان لئے کردہ قریب نہ کہیں انزاد بہت نہ دیکھ سکے اور میں ترقی کی  
صدیقِ حبيب کے جذبات سے قریب کے بارے میں مراد سے کر لے۔ دوری کے تمام پہلو بات کر لی  
ہیں۔ اب صاحب مراد اور مراد میں کوئی بندہ تھا۔ ان کی فاصلہ نہ تھا۔ کوئی دوری نہ تھی۔

میاں قریب ہی رہ گیا۔ بحر میں بھی۔ سوا کی لذتیں شہب تبس۔ شہاب کے کی دولت  
دل کوئی نئی تہ نہیں مٹا کر رہی تھی۔ میاں وہی رہی تھی۔ کہتے ہی کہتے تھا سرور ہی سرور  
میں یہ کیفیت، سرور کی لہریں کا تہہ تھا۔ سرور دل میں ترنہ کے بعد سب سرور سامانی کی زندگی  
میں بھی سرور سامان رکھتے رہتے، زیادہ کیفیت دیکھ رہے تھے۔

مراد کی نوازشات میں چیزوں کی نوازشات سے یکسر نفع ہوتا ہے۔ جود و دل سے  
ہم آہنگ نہ ہوں۔ خودی کو میرا ب نہ کر ہی۔ خودی کو تسکین نہ بخشیں۔ ایسی نوازشات چوں کہ  
ضرر نہ صاحب مراد کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس سے ان سے کوئی دھرا انسان لذت گیر نہیں ہو سکتا

میرا جس نوبت کی ہر گز دلیلی ہی لذتیں مل کر سے کی۔ کیفیت ہر گز نوبتیں بننے کی۔  
سلطنت ہوئی تو اعلیٰ نوبت سے اہم آہنگ کر دے گی۔

۱۔ پھر سعادتوں کے بھی منت منت رہے ہیں۔ جس رنگ کی مراد سلطنت ہوئی۔ دلیلی ہی سلطنت  
نہیں ہیں گی۔ لطافت سے لذت کے بہ اور کیا۔ صاف ہو سکتا ہے۔

## نئی اور رسول

حضرت برادرہؓ کو مشرک یہی اللہ نے ایک قادیان امیر شکر بن کر بھی تو انہی پر  
تاکید فرمادی کہ جب تم معاہدہ کر دیا تو راز کر اسے اپنی صواب دید پر وقت سمجھا نہ کہنا کہ  
یہ کام میں خدا کی مرضی سے کر رہے ہو۔

مقصود رسالت یہ تھا کہ نبیؐ اور رسولؐ پر دلی کاندل ہوتا ہے۔ دلی کے ذریعے اسے خدا  
کی مرضی سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اور تبارہ میں یہ حیثیت نہیں۔ تم نئی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا  
خدا کی مرضی سے یہ حکایت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نیک نیتی سے کام کر دو۔ لیکن وہ درست نہ ہو۔ خدا  
کی مرضی، وہ نہ ہو۔ نبیؐ اور رسولؐ کے اقدامات چونکہ دلی رہائی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس لئے  
انہیں بعض کا شکابہ نہیں ہوتا۔ کبھی نبیؐ کے فیصلے کو بھی دلی کے ذریعے بدل دیا جاتا ہے اور یہ  
اس لئے ہوتا ہے کہ رسالت کی شان ظاہر ہو کہ کوئی انسان نبوت کے لئے ہی اعلیٰ درجہ  
مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام۔ رفقہ رب تعالیٰ کی حکمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبوت  
کچھ ہوتا ہے۔ یہ کہ نہیں جانتے۔ وہ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اس امر کی کھلی ہوا دلی ہوتی ہے۔  
کہ ان میں رب تعالیٰ کی شان کی جود گری ہے

غرض نبیؐ کے فیصلے کو کوئی راز نہ رہیں۔ بل سکتا۔ نبیؐ اگر کسی کی درخواست کو شریعت  
پر مبنی بخش دے۔ اس کی انتہا پر اپنے فیصلے میں ترمیم کر لے تو اس کا است پورا پورا خواہ حاصل  
ہوتا ہے۔ اس طرح نبیؐ اور رسولؐ کے اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں جو اسے رب تعالیٰ کی طرف سے

تو یقیناً درست ہے۔ لیکن کہ ان انسانوں کے فیصلے پر حیرت کی ضرورت ہے۔

مسیح پر جن پر نبوت کا مقبول ہوا، ان کے لئے زندگی میں ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے نبوت کا کوئی فیصلہ بد سے کیا ہو۔

## جنت اور دوزخ

انسان جیسے انسان تو فیہ کہاں پناہ کی ہے اس کی تخلیق، دوسری اشیاء عالم کیسے مختلف واقع ہوئی ہے قدرت کی قدرت کا رول، اور قدرت ذاتیہ کا یہ حقیقت کہ جہاں خود اپنی تخلیق کے اعتبار سے منفرد شان کا حامل نہیں، اپنے افعال و اعمال، جذبات و نیات اور گفتار و کردار کی جو یہ بوجھوں تصویریں پیش کرتے اور انہیں اپنے لئے رنگ و بے کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ ان سے دوسری مخلوق فرد ہے خواہ وہ انسانی ہو یا سماوی عالم سفلی اور علوی سے تخلیق رکھنے والی تمام چیزوں کے فرائض حیات محدود ہیں۔ وہ اپنی محدود دنیا سے آگے گذر کر کوئی متعبدہ نہیں دیکھا سکتا۔ لیکن انسان کی کہ شدہ سازشوں کا جہاں غیر محدود ہے۔ یہ چوں کہ ایک لامحدود قدرتیں رکھنے والی ہے، تو ہم ذات کا منظر ہے۔ اس کے ذریعے ذات و صفات کی جادہ گر ہوتی ہے۔ اسی لئے اسے بھی بے پناہ تر تر سے نوازا گیا ہے۔ یہ جلال کا منظر بھی ہے اور جمال کا بھی۔ ہدایت دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور گمراہ کرنے کی قدرت بھی۔ خیر و شر کے اس عجیب و غریب توازن میں اور پتیلیں بھی پستی اور رفعت کی۔ ان کی اسے قدرت دے دی گئی ہے۔ پروردگار نے پر آتا ہے تو وہ سپوں کو چھپے چھپوڑ جاتا ہے۔ ان کی عظمتیں بھی اس کی عظمت کے سامنے بچ نظر آتے ہیں۔ اور تعذبات میں گرتا ہے تو اس کی پستیوں کی کوئی اتنا نہیں رہتا۔ عظمت حاصل کرنے کی جو اسے قدرت ہی کی ہے۔ اور یہ اس کی بھی نصیب نہیں۔ اس لئے کہ ربانی ارشاد کے مطابق تدبیروں کا ایک، تمام معلوم سے تسبیح، تقدیس کی بدولت وہ اپنے مقام معلوم سے آگے نہیں جاسکتے اور اس کی تسبیح و تقدیس کی شان نرالی ہے۔ یہ تسبیح و تقدیس کی



رکتی ہے جسے ایمان کا نام دیا گیا ہے۔

## معاملات

فائدہ کہ یہ بین دوزخ قریش کی قبول میں تھا اور وہ اپنے ذوق و وجد ان کے مطابق اس کی حفاظت و صیانت کا فریضہ سرانجام دے رہے تھے۔ ان کا احساس یہ تھا کہ ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں جو ترک دین کر کے مدینہ جا چکے ہیں اور انہوں نے ایک نئے دین کو دستور حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس احساس کا اظہار کیا کہ ہم عیسائیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اور کہنے کی مخالفت، صیانت نے ہمیں کرم بنا دیا ہے۔ تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہم نے ایمان لاکر ہجرت کی اور خدا کی سادوں جہاد کی فہمیتوں کا اجر و ثواب ہمارے حصے میں آیا۔ انجام کار وہی کے ذریعے مسلمانوں کے اس کی تائید و تصدیق کی گئی اور کہنے کی جہاد اور زائرین کی تواضع پر غور کرنے والوں کے اس احساس کو باطل نہ دیا گیا کہ وہ ان لوگوں کے مثل و حاشا ہو سکتے ہیں۔ جو خدا کی راہ میں ہجرت کے مصائب و آلام سے دوچار ہیں۔ اور انہیں جہاد حق کی سعادتی نصیب ہیں۔ کہنے کی جہاد اور جہاد کو پانی پلانے کی خدمت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا گیا۔ کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی نمانہ و پرانی اور بھوک پیاس کو قبول کر لیا گیا۔ جن کی بے سرد سامانی اور فائدہ ویرانی اس یقین و اعتماد کی نشان دہی ہے۔ جو انہیں اپنے خالق و مالک پر تھا۔

ہو بے کسی تعلق کی تائید بن جائے۔ وہ اس آس و گلی کی زندگی سے بہتر ہوتا ہے جو بے ربط۔ بے نسبت اور بے تعلق رہ کر حاصل ہو۔ ہر ذات اپنی راہ میں پامال ہونے والوں کی عزت و عظمت کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی بھی اپنے دیوانے کی تحقیر پر اشتیاق نہیں کرتا۔ اور ذات حق تو بڑی بڑی ہے وہ اپنے پائے والوں کی ذات کیسے پروا داشت کر سکتی ہے؟ قریش نے ذرا اپنے حقوق کا اظہار کیا تو رحمت حق بول پڑی وہی کا نزول شروع ہو گیا کہ ہجرت میں جو تم کہہ رہے ہو۔ معاملہ کچھ اور ہے۔

## مدرکات

صحابہ کا جو وقت بھی حضورؐ کے ساتھ گزرا وہ انعام تھا۔ خواہ یہ وقت کتنا بھی صبر آزما اور مصائب و شدائد سے بھرپور کیوں نہ ہو۔ اسی لئے انہوں نے مصائب کی کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ قرب سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں، جو مصیبت قرب دعا کر دے۔ وہ نعمت ہوتی ہے غم کی زندگی میں اگر محبوب ساتھ ہو تو غم، غم نہیں رہتا، کینٹ، سرور کا پیام بن جاتا ہے۔ محبوب کی معیت میں اگر غم کا احساس باقی رہے، دل کی تپش کم نہ ہو۔ درد مزانہ دے تو یہ تلخ خاصہ ہے محبت کی آگ ابھی بھڑکی نہیں۔ محبوب کی موجودگی کا احساس، غم و آلام کی شدت پر غالب آتے اور اسے محو کر دینے کے قابل نہیں ہو سکا۔ وہ ابھی مغلوب سے اور عوارث و آلام کے اثرات غالب ہیں۔ محبت کی اس سے بڑھ کر کوئی شکست نہیں ہو سکتی کہ کوئی اور جتدہ ایسے دیا لے اسے مغلوب کرے۔ وہ تو ہر میدان میں غائب رہنا چاہتی ہے اپنی وحدانت کا دامنونا اور اپنی عظمت تمام کرنا اس کی نظرت میں داخل ہے اس نے بھی کبھی شکست کھائی تھ؟ ہار مانی ہے؟ وہ تو ازل سے نایب ہے۔ سرکاش کر اسے نیزے کی انی پرانگ دیا جائے۔ تو وہ عظمت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہر رنگ میں اسی کا بول بولا رہتا ہے۔ وہ تو زندگی کی رزم گاہ، میں آتی ہیں۔ اس لئے ہے کہ محبوب کی عظمت کا نشان کہلائے۔ اس کے ذریعے ہی جاہ ذات کی عظمتوں کا اظہار ہو۔ یہ مقصد اسے جان سے عزیز ہوتا ہے۔ اسی دامن میں رہتی ہے۔ یہی سودا اسے مست و سرشار رکھتا ہے۔ مستی میں اسے زیاں کا احساس کہاں ہوتا ہے؟ اس کا تو اپنا کوئی استس ہی نہیں۔ محبوب کی ذات اسے اپنے احساسات و مدرکات کا گہنہ بنا لیتی ہے۔

## دائم زندگی

دنیوی زندگی غایت درجہ محدود ہے۔ خواہ وہ کتنی بھی خوب کیوں نہ ہو۔ اسے اخروی زندگی

کے جادو وال اور غیر فانی لمحات سے کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی۔ وہ بہر حال محدود کھلائے گی محسوب شمار ہوگی۔ کیونکہ وہ ایک جپے تلے انداز سے کے مطابق ہوتی ہے اس کے روز و شب کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ماہ و سال انداز سے سے باہر نہیں۔ یہ شان تو صرف اخروی زندگی ہی کی ہے کہ اسے عقل کے پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا وہ سرمدی ہے۔ ابدی ہے۔ اتے روز و شب اور ماہ و سال میں تقسیم کرنا ممکن نہیں۔ شب و روز کے تغیرات اور بہار و خزاں کے موسم آفتاب و مہتاب کی گردشوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ لیکن اخروی زندگی میں یہ آفتاب و مہتاب نہ ہوں گے۔ وہاں چال کا سورج چکے گا۔ جس کی روشنی کو زوال نہیں بہودیت کے دل کے چاند کی پھوار ہوگی۔ جو ہمیشہ رہے گی نرق و جلوں میں آئے گا، نہ انوار میں، جلوہ بھی دائمی ہوگا۔ اور نور بھی سرمدی، اس لئے تغیر و تبدل کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی۔ تغیرات و ارتقاء کے لئے ہوتے ہیں۔ تکمیل کے بعد تغیر کیسا؟ تمکین کے بعد تو شر اور نتیجہ ہوتا ہے۔ ثمر کی حلاوتیں اور لذتیں ہوتی ہیں۔ نتائج کی صورتیں متشکل ہو کر سامنے آتی ہیں۔ اخروی زندگی بھی دنیوی زندگی کا شر اور نتیجہ کہلاتی ہے۔ عامۃ الناس میں بھی مشہور ہے کہ اخروی زندگی دنیوی زندگی کے اعمال کی جزا ہوگی۔ اور یہ کسی حد تک غلط بھی نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دنیوی زندگی کے اعمال محدود ہیں۔ جن کی جزا نیز محدود ہوگی۔ دراصل یہ اعمال کی جزا نہ ہوگی۔ اس مانت کی جزا ہوگی۔ جسے محدودیت کی حدود میں محصور نہیں کیا جاسکتا۔ مومن کی نیت چونکہ یہ ہوتی ہے کہ اگر عمر خضر بھی مل جائے۔ تو نیکی کا تسلسل نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ عبودیت کے اظہار کا جو سلسلہ میں نے بندگی کی راہ اختیار کرنے کے بعد شروع کر رکھا ہے وہ تادم زلیات جاری رہے گا۔ نیت کا یہی ددام اسے دائمی انعامات کا مستحق بنادیتا ہے ورنہ محدود زندگی کی محدود عبادت کو تو محدود احمد ہی مل سکتا تھا۔

# خدا کے بندے

مقرب کی بارگاہِ نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ اور جو شخص یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ وہ شیطان کا ناکندہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اسے رحمانی نسبت حاصل نہیں ہو سکتی۔

مقربین حق خدا کے بندوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں اپنے قول اور عمل سے ان کی اصلاح احوال کرتے ہیں۔ حقیقی کی زندگی کی بشارات سے بھی نوازتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا غربت، امارت سے بدل جائے گی۔ آسمان سے تم پر بہن برسے گی۔ اور زمین تمہارے لئے اپنے مخفی خزانے انکھل دے گی۔ یہ مسخرہ اور بہرہ پویوں کا طرزِ عمل ہے۔ انبیاء نے کبھی کسی کو لالچ دے کر نہیں بلایا ان کے پیروکاروں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ ہاں رحمت کا قصیدہ پڑھا ہے اپنے رب کی رحیمی دکر عی کے تذکرہ سے آنے والوں کی آتش شوق تیز کی ہے۔ ذہنی دلوں پر مرحم رکھا ہے۔ مایوس دلوں کو زندگی عطا کی ہے لیکن وہ داعی اور رحمت کے قصیدہ خواہ کے منصب سے گزر کر مذی اختیار نہیں بنے۔ بلا دستی انہوں نے ہمیشہ اپنے رب ہی کی تسلیم کرائی ہے زندگی میں کبھی کبھار ناز کیا بھی ہے تو اس کی حیثیت محض یہ تھی کہ محبت کا پیمانہ چمک گیا۔ دُور جذبات میں وہ بے قابو ہو گئے۔ محبت کبھی بے قابو کر کے بھی نوازتی ہے لیکن بے قابو کر دینے اور بے قابو ہو جانے میں فرق ہے۔ ایک کیفیت حق ہے اور ایک باطل، دنیا کا لالچ دے کہ نہ کبھی قدسی بارگاہوں نے بلا یا ہے۔ اور نہ لوگ یہ ہوس لے کر رہاں گئے ہیں جب سے ہوس کی گرم بازاری ہوئی ہے۔ اسی دلت سے تقدس زر و سیم کے حصول کا ذریعہ بن گیا۔

## تقدیم و تاخر

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز صحابی کاتب بن ابی جابرؓ کے حالات میں مذکور ہے

کر ان کا معمول تھا۔ نماز کی پہلی صف میں آکر شریک ہوتے ان کا یہ طرز عمل بہن صحابہؓ کے لئے  
حریت کا موجب تھا۔ انہوں نے کعبہ سے اس کی وجہ دریافت کی کعبہ بولے کہ میں سے  
ایک آسمانی صحیفہ میں دیکھا ہے کہ نبی آخر الزمان کی امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن  
کے پیچھے نماز پڑھنے والا نبی خدا تعالیٰ کے خصوصی انعامات سے محروم نہ رہے گا۔ ۱۵۰ ابھی مسجد  
میں سرکھی نہ اٹھائیں گے کہ پیچھے نماز پڑھنے والا بخشا جائے گا۔

کعب بن احبارؓ کا یہی احساس تھا جو انہیں پہلی صف میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتا اور نہ  
صف اولیٰ کے فضائی بھی کوئی کم نہ تھے۔ ہر بس کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی تقدیم جانتی ہے  
ہر جگہ خود کو صف اولیٰ میں دیکھنا چاہتی ہے لیکن عداوتی جذبات ہوں تو انسان خود کو بلند بالا  
مقام پر دیکھنے کی بجائے محبوب کی بلندی اور اسی کی سہرازی کا آئینہ مندر بتاتا ہے اپنی تقدیم  
تأخیر اس کے پیش نظر نہیں ہوتی تاخیر اگر اسے محبوب کی نظروں میں مترب بنا دے گا ذرا یہ نظر  
آئے تو وہ قدم کو نظر انداز کر کے تاخیر کو معمول حیات بنا لیتا ہے اور اگر قدم کے ذریعے محبوب  
کی شان کے اظہار کا امکان ہو تو وہ اسے اختیار کر لیتا ہے اس لئے اکل تاخیر بھی تقدیم ہے  
اس کی تاخیر بھی تقدیم پر فرقت رکھتی ہے۔ کیوں کہ اس کی تقدیم و تاخیر اپنی ذات کے لئے  
نہیں ہوتی۔ محبوب کی رفعت شان کے انہار کے لئے ہوتی ہے۔

## عملی نفاق

نفاق کی ایک قسم تو یہ ہے کہ دل میں ایمان موجود نہ ہو اور زبان اسلام کی زمزمہ خواں رہے  
منافقین کی یہ قسم عہد رسالت میں پائی جاتی تھی۔ جو زبان سے توحید و رسالت کا اقرار بھی کرتی  
تھی۔ اسلام کے محاسن بیان کرنے میں بھی پیش پیش تھی۔ لیکن اپنے انباتے غیس کے پاس ہا  
کر اسلام کا مذاق اڑاتی تھی۔

منافقین کی ایک قسم وہ ہے جو دل سے ایمان لانے کے بعد ان اعمال سے گریز نہیں کرتی

جنہیں نفاق کی علامت کہا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا۔ راہِ حق سے گریز کرنا۔ اسلام کو منطوم و مقہور دیکھ کر اسے ظلم کہنے سے نہات دلانے کے لئے عملی جدوجہد نہ کرنا۔ خدا کی راہ میں مال صرف کرنے سے گھبرانا۔ امانت میں خیانت کرنا۔ اس نوع کے اعمال کا تعلق بھی نفاق سے ہے گو یہ عملی نفاق ہے اعتقادی نفاق سے اس کا تعلق نہیں۔ لیکن اسے نفاق سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ خیانت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ کسی کے مال میں تصرف کیا جائے۔ کسی کا راز افشا کر دینا بھی خیانت ہے بد دل کو اللہ کریم نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان سب کی حیثیت، امانت کی ہے۔ مال و دولت ہی انعام نہیں عزت و شہرت بھی انعام ہے اور جن صلاحیتوں سے قدرت نے انسان کو نوازا ہے وہ بھی انعام ہی کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں خیانت کرنے والا بھی جرم ہوگا زبان کا غلط استعمال بھی خیانت ہے۔ ذہانت کو معدومات کی بجائے منکرات میں صرف کیا جائے گا۔ تو وہ بھی خیانت کہلائے گا۔ اپنے اثر و رسوخ سے باطل کی حمایت کی جائے گی۔ تو وہ بھی جرمانہ فعل ہوگا۔ فکری محاذ پر باطل کو شکست دینے کے عزم کے ساتھ صفت آرا ہو جانا بھی ایک جہاد ہے اور اس سے تساہل برتنا بدترین قسم کا جرم ہے جسے عملی نفاق سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ غرض خیانت یہ ہے کہ امانت میں تصرف کیا جائے۔ اور صلاحیتیں سب امانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ غلط استعمال ہوں گی تو پھر بھی انسان خائن ہوگا۔ سرے سے انہیں استعمال ہی نہ کیا جائے گا تو یہ بھی خیانت ہوگی۔ یہ تو کسی مقصد کے لئے دی گئی ہیں۔

## احکام و مسائل

دینی احکام کو دو اقسام پر تقسیم کیا گیا ہے ایک قسم کا تعلق معتقدات سے ہے اور کامیالات سے، اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کو احکام مذہبیہ کا نام دیا گیا ہے اور دینی احکام کا معتقدات سے تعلق ہے انہیں احکام اہلیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

دو دنوں قسم کے احکام کتاب و سنت اور اجماع و قیاس سے مستنبط ہوتے ہیں۔ اہل دین احکام کی علم کلام سے بھی تعبیر کی گئی ہے لیکن فقہ کو فردی مسائل کا مجموعہ کہا گیا ہے، فقہ لغوی اعتبار سے تو فہم کو کہا جاتا ہے لیکن اصطلاحاً شرح میں اس کا اطلاق ان شریعی کام و مسائل پر ہوتا ہے۔ جن کا تعلق اصول سے نہ ہو بلکہ وہ ذرعات سے تعلق رکھتے والے ہوں۔ فقہ مراد متکلم کو پالینے کو نام بھی ہے اور جو اپنے مخاطب، اپنے متکلم کی مراد پائے اسے امام اور مجتہد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مخاطب خواہ کوئی ذات ہو اس کی مراد پانے کے لئے اس کی زبان کا جاننا ہی ضروری نہیں ہوتا۔ اس سے شناسائی اور روحانی رابطہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ روحی رابطہ کے بغیر محض لغت کی مدد سے جو مفہم اخذ کیا جائے گا وہ لغت دانی کا آئینہ دار تو ہو سکتا ہے لیکن اسے مزانی شناسی اور مزانی دانی کا آئینہ دار نہیں کہا جاسکتا۔

زبانی کلام کو سمجھنے کے لئے اگر غرضی ذلت کے ادراک کی درق گردانی کافی ہوتی۔ تو نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو اس کثرت اور تواتر سے انبیاء علیہم السلام کو سمجھنے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن آنا کہہ دیا جاتا کہ ذلت کے ادراک کی درق گردانی کر لو۔ ہمارے کلام کا مفہم واضح ہو جائے گا۔ لیکن قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اسے رسول! یہ قرآن تیری زبان سے آسان کر دیا گیا ہے۔

گویا منسّر زبان رسالت قرار پائی ہے حضور کا فعل بھی منسّر ہے قول بھی مفسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم بھی جنہوں نے انوار نبوت سے بہرہ ور ہو کر زبانی تعلیمات کو پیش کیا ہے قرآن میں حضور کو معلّم کتاب و حکمت بھی کہا گیا ہے قرآن کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے یہ رسالت کے فرائض ہیں اور انہی پر نوع انسانی کی مہجدائی کا دار مدار ہے۔

## خواب اور تعبیر

خواب اور خواب کی تعبیر کے متعلق اسلام میں جو تفصیلات تھیں۔ ان کا عشر عشر بھی کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ اسلام چونکہ ایک مکمل مذہب اور دینِ فطرت ہے اس

لئے وہ حیات کے حسن و جمالیات سے محبت نہیں کرتا۔ ان حوالہ و منہرات اور اصرار و رموز  
 پر بھی بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے۔ جن کی حیات انسانی سے گہرا ربط اور رشتہ ہے۔  
 ظاہر ہے کہ خواب بھی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی طرح ایک نوعی حقیقت ہے بعض  
 حقیقتوں کو ہم بیداری میں دیکھتے ہیں۔ اور انہیں کو خواب میں۔ بعض کا تعلق سر کی آنکھوں سے  
 ہوتا ہے۔ اور بعض کا روح و قلب کی آنکھوں سے۔ انسانی زندگی صرف روح جہانی ہی سے  
 عبارت نہیں اصل چیز انسان میں وہ جوہر لطیف ہے جو حیات کا مقصد و منشا ہے جسے انسانی تصور  
 میں رنگ بھرنے کے لئے دکھانے والے سے لایا گیا تھا۔ جو قرآن کی زبان میں امر رب کہلاتی ہے اس نے  
 صبح ازل کی جہل آفرین روشنی میں آنکھ کھولنے کے ساتھ ہی اقرار و بوسیت کیا تھا۔ جو تخلیق کے مطلع  
 ازل پر ابھرتے کے ساتھ ہی خطاب کی لذتوں سے بہرہ یاب ہوئی۔ عالم ہست و بود میں آئی  
 تو روح انسانی کہلائی۔ یہی روح بنندہ میں جو اس کی گرفت کمزور ہو جانے کے باعث  
 بدن سے نکل کر سیر و سیاحت کے لئے روانہ ہوتی ہے اسی کے مشاہدات کو خواب  
 کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنے اپنے مقامات و درجات کے اعتبار سے چونکہ سیر و  
 سیاحت کے عالم بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لئے مشاہدات میں بھی فرق ہوتا ہے۔  
 اندھے یا کمزور بینائی رکھنے والے کا مشاہدہ دنیا کے مشاہدے کے مثال نہیں ہو سکتا۔  
 انبیاء علیہم السلام کے خواب اسی لئے حقیقت کا درجہ رکھتے ہیں کہ ان کی روحیں  
 غایت درجہ لطیف اور پاک ہوتی ہیں۔ جن دنشادوں میں ان کی پردہ اندہ ہوتی ہے وہاں  
 بھی انوار کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ نبیؐ کی روح بے پردہ و بے حجاب دیکھتی ہے۔  
 اس میں زمینی کسا اسکان نہیں ہوتا۔ بیٹے کو خواب میں ذبح کرتا ہوا دیکھ لے تو  
 اسی کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے عمر کا سفر نظر آئے تو حالات کی ناسازگاری کو نظر انداز کر کے  
 احرام باندھ لیتا ہے۔ قدم مکے کی طرف اٹھنے لگتے ہیں۔

حضرت یوسفؑ اور یعقوبؑ کی دنیا بھی خوابوں سے برتر ہے۔ کتنے حقائق خواب

بن کر ابھرے اور ان کی دنیا پر چپا گئے خواب کی بھی انبیہ کی جاتی ہے اور کبھی خواب میں نظر آنے والے تھائی و مناظر ہو جو سامنے آجاتے ہیں خواب کی یہ دوسری قسم دیا کہلاتی ہے۔ اس میں تشیل، اشارہ اور کنایہ نہیں ہوتا۔ بلکہ حقیقت کی مجسمہ گری ہوتی ہے حضرت یوسفؑ کے خواب میں چند سورج، ستاروں سے مراد ماں باپ اور بھائی ہیں۔ عزیز مہر کو بھی خواب میں جو مرنی اور پتی کے نظر آئیں ان سے بھی تنگی اور خوش حالی کے سال مراد تھے۔ اور قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام نے جو دو تعبیریں دیں۔ ان میں بھی خواب اور دیا کا فرق نمایاں تھا۔ سر سے پرندوں کے گوشت کھانے کا مفہوم موت تھا۔ اور ساقی گری کے معنی قرب یہ یوں ہی واقع ہوا۔ نبیؐ کے خواب کی طرح نبیؐ کی مدی ہوئی تعبیر بھی غلط نہیں ہوتی۔ ایک عورت نے حضور علیہ السلام کے پاس آکر ایک دفعہ یہ خواب بیان کیا کہ اس کے گھر کا ستون گر گیا ہے۔ ضرور مرنے اس کی تعبیر دی کہ تیرا شوہر سقے واپس آجائے گا۔ ایک سے زائد بار خاتون نے خواب دیکھ کر زبان نبوت سے یہ تعبیر سنی لیکن ایک دفعہ یہی خواب دیکھ کر وہ تعبیر معلوم کرنے کے لئے آئی۔ تو اسے گھر کی زیادت نہ ہو سکی۔ چنانچہ اس نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی طرف رجوع کیا۔ اور انہوں نے یہ تعبیر دی کہ تیرا شوہر حالت مسافرت میں فوت ہو گیا ہے جب اسی واقعہ کا حضورؐ کو علم ہوا تو آپؐ نے عورت سے فرمایا کہ تو نے اگلے مجھ سے کیوں نہ پوچھا؟ عائشہؓ اسے کیوں استفسار کیا؟ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تعبیر کا خواب سے گہرا ربط ہے۔ تعبیر لیتے وقت بڑی رعایت کر موند رکھنا پڑتا ہے سچے خواب بھی انعاماتِ ربانیہ میں سے ہیں۔ اور ان کی تعبیر امت کا علم بھی نہایت ربانیہ پر موقوف ہے جو انہیں لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ جو فوید بھی نبوت سے بہرہ ور ہوں۔

# خلافت اور اختلاف

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک عبادت مقصودہ اور ایک عبادت غیر مقصودہ ۔

عبادت مقصودہ ، امام اس عبادت کو قرار دیتے ہیں۔ جو بذات خود عبادت ہو اور کسی دوسری عبادت کے لئے آلہ اور وسیلہ نہ ہو اور غیر مقصودہ عبادت وہ اسے کہتے ہیں۔ جو خود تو عبادت نہ ہو لیکن دوسری عبادت کے لئے آلہ اور ذریعہ ہو۔ نماز اور روزہ حج ، زکوٰۃ وغیرہ چوں کہ کسی دوسری عبادت کے لئے وسیلہ نہیں اس لئے امام حنفیہؒ انہیں عبادت مقصودہ کا نام دیتے ہیں۔ عبادت مقصودہ میں امامؒ کے نزدیک نیت شرط ہے لیکن عبادت غیر مقصودہ میں وہ نیت کو فرض نہیں مانتے۔ ہاں سنت قرار دیتے ہیں۔ شریعت کے باقی ائمہؒ کے نزدیک عبادت غیر مقصودہ میں بھی نیت ضروری ہے لیکن امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر صرت نیت حاصل کرنے کے لئے غسل کر لیا جائے اور کپڑے بدل لئے جائیں۔ تو ایسے پاک صاف بدن سے نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ گو وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ کیونکہ غسل کے وقت وضو کی نیت نہ تھی۔ تیمم چونکہ وضو کا قائم مقام ہے اس لئے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس میں نیت ضروری ہے نیت کے باب میں اس اختلاف کے باعث بہت سے فردعی مسائل میں اختلاف ظاہر ہوتا ہے جو امام اعظم کے مسک کو دوسرے ائمہ دین کے مسک سے جلیا کرتا ہے ۔

لیکن یہ اختلاف مذموم نہیں اس لئے کہ اس کی بنیاد للہیت اور تقویٰ پر قائم ہے جن لوگوں سے یہ اختلاف ظاہر ہوا ، اول تو انہیں دین میں کامل و مستدکاء حاصل تھی۔ مہجران کی زندگیاں راست و نازی اور تقویٰ شناری کی ممکن تصویریں تھیں۔ مادی منفعت سے ان کا دامن اکودہ نہ تھا۔ مشربہ برآں ان کے کچھ اصول بخشے جہاں نہ اصول ہوں نہ دلیل۔

و برمان اور تقویٰ تو ایسے لوگوں کے عقائد و اعمال اور انکار و نظریات کو اختلاف کا نام نہیں دیا جاسکتا یہ سراسر خلاف ہوتا ہے۔ اختلاف میں دلیل ہوتی ہے اور خلاف، تنفس کی سرکشی کا آئینہ دار کہلاتا ہے۔ جو خدا سے لافعلی اور نفس کی بغاوت کے نتیجے میں ظہور پاتا ہے نہایت کوثرید کر دیکھا جائے تو اس کے پیر پر وہ ضرور ہوس کی کار فرمائی ہوگی۔ اختلاف میں یہ بات ممکن نہیں۔

## رہائی مہر

قوی بارگاہ میں اپنے ضعف کا اعتراف انسان کو مزید انعامات کا مستحق بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صیب نبوت علی عیسا اور یدرہینا نواز الہیہ۔ انشراح صدر ہو چکا۔ یارون کی رفاقت نصیب ہو گئی اپنے رب کی ہم کلاں کی لذت سے سیتہ معمور ہو گیا۔ اور انہیں فرعون کی طرف جاتے کی ہدایت ہوئی تو انہوں نے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ کہیں وہ میرے ساتھ زیادتی نہ کرے۔

یہ مزید انعامات کی طلب تھی جو اندیشے اور فکری کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اس اندیشے میں چونکہ اپنے ضعف اور فرعون کے اس خبیثے کی طرف اشارہ تھا۔ جو اسے ساز و سامان کی بدولت حاصل ہو چکا تھا۔ اس لئے ارشاد رہائی ہو کہ اچھا ہو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟

موسیٰ علیہ السلام اگر عیسا اور یدرہینا پانے کے بعد ان نعمتوں سے نوازے جانے کے باوجود برا نہیں واد کی امین میں عیسا اور یدرہینا کے مزاد و حطای ہوئی تھیں۔ خاموش رہتے اور اپنے ضعف کا اعتراف نہ کرتے تو انہیں اس انداز سے معیت حق زبید نہ ہوتی۔ جس کا یہ کہہ کر بر ملا اظہار کیا گیا کہ چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ فرعون کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے بانی ہیں اس کا ساز و سامان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ معیت اظہار ضعف کے نتیجے میں انعام

کے طور پر ملی تھی۔

ربانی پرور صامت بتا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا قہر غضب جو شش میں آچکا ہے۔  
جلالِ الہی کی نمود ہر جگہ ہے۔ فرعون ہلاک ہو گا۔ اور موسیٰ کا مایاب ہوں گے۔ یہ قہر  
غضب کا اظہار اور فرعون کو نیست و نابود کرنے کے واسطے کا عزم۔ موسیٰ عا کے اسی ایک جملے  
کی بددلت ہوا جو انہوں نے اپنے رب کے سامنے اپنے ضعف کے اظہار کے لئے ادا کیا۔  
موسیٰ علیہ السلام پر ہی کچھ موقوف نہیں۔ بندہ خواہ کتنا ہی۔ بھی اور خاطر کیوں نہ ہو۔  
حب وہ سچے دل سے اپنی بے بسی کا اعتراض کر لیتا ہے تو خدا کی نصرتیں اسے پہنچتی ہیں۔  
رزم گاہِ حیات میں وہ تنہا ہونے کے باوجود تنہا نہیں ہوتا۔ مرنے والی قوتیں اس کے ساتھ ہوتی  
ہیں۔ جو اسے بچاتی ہیں۔ سہارا دیتی ہیں۔ اور ہر شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔

## نِشَارَت اور دُعا

مومن کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں حسنات ملتی ہیں ان حسنات کا دائرہ توئی محدود  
نہیں۔ دنیا میں بھی ان کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ان کا سلسلہ بڑا وسیع  
ہو گا۔ ایمان کا حسن جو آخری نعمتوں کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اور دنیا میں انسان  
کا نام نیکو کاروں اور خدا تعالیٰ کے نیک اور پاک انسانوں کے نام کے ساتھ اگر زندہ رہ جاتا ہے  
تو اسے بھی حسنات ہی کی ایک صورت کہا جاسکتا ہے۔ موت کے بعد بھی مومن کو نیک دعاؤں  
کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی حسنات کی قبیل کی شے ہے کافر کو اس نوع کا ثواب نہیں ملتا۔  
اس کے حق میں ایسی دعا نہیں کی جاتی کہ وہ کافر کا تصور حسنات بہت محدود ہے وہ دنیا میں بھی  
صرف انہی چیزوں کو حسنات جانتا ہے جو حیات دنیوی میں نفع پہنچانے والی ہوں اور آخرت کا  
تصور تو کفار و مشرکین پر منحصر نہیں اس لئے وہ اُس جہان میں مننے والی کن گنت نعمتوں کا  
تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ مومن اپنے رب کی بے پناہ رحمتوں پر یقین رکھتا ہے۔ اسی لئے وہ

اپنے مروجہ مین کے لئے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے خواہ اسے ان کے مغفور ہونے کا یقین ہی کیوں نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کے مقامات و درجات میں اضافہ ہو۔ مقبول بندوں کے لئے جو دعائیں کی جاتی ہیں۔ ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔

مومن کو حسب مومن سلام کہتا ہے تو اس کی حیثیت بھی حسناست کی ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لئے اچھا خواب دیکھتا ہے تو حدیث نبوی کے مطابق اس کی حیثیت مبشرات کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات مومن کو اپنے متعلق کوئی چھٹی بات نظر آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات کوئی نیک اور پاک باز انسان دیکھ دینے لگتا ہے۔ یہ سب حسناست کی قبیل کی چیزیں ہیں۔ دعا اور بشارت بھی انعام ہے خواہ یہ دعا سوز مندی کے ساتھ خود کی گئی ہو یا دوسرے نے دی ہو۔ بشارت کا بھی یہی معاملہ ہے بشارت خود کو ملی ہو۔ یا کسی نے خواب دیکھا ہو۔ بشارت ہر حال میں بشارت ہے۔

اذانِ حضرت عمرؓ نے خواب میں سنی تھی جو پوری امت کے لئے بشارت بن گئی۔ حضورؐ نے اسے شرفِ قبلِ نبیٰ اور مساجد کی نصائیں ان نعموں سے مہر ہو گئیں تو اب ایک مومن کا تھا۔ اور نواز سے سب گئے ایسے ہی یا ساریہ الجبل کہہ کر حضرت عمرؓ نے حضرت ساریہؓ کو جو ندادی تھی وہ بھی بشارت تھی۔ ایک بشارت کا تعلق خواب سے تھا۔ اور ایک کا بیداری سے، بیداری میں حضرت عمرؓ کو جنگ کا نقشہ دکھایا گیا تھا۔ اور انہوں نے سالارِ لشکر ساریہؓ کو آواز دے کہ پیادگی کی ادٹ میں ہو جانے کے لئے کہا، تا یہ بشارت اگرچہ حضرت ساریہؓ کو دی گئی تھی۔ لیکن اس کا مسلمانوں کے اجتماعی مفاد سے تعلق تھا۔ غرضی انفرادی یا اجتماعی بشارات صرف مومنوں کے لئے ہیں۔ کفر کا اس نوع کی بشارات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے رب تعالیٰ کی طرف سے خواب یا بیداری میں کوئی بشارت نہیں ملتی۔ خوف یا حزن کے وقت مسلمان کو جو تسکین مل جاتی ہے حالات کے نام سازگار ہونے کے باوجود وہ علمائے نظر آئے لگتا ہے تو یہ بھی ربانی بشارت ہی ہوتی ہے۔ یہ تسکین

روح و قلب بن کر اس پر اترتی ہے حالاتِ فزونی ہوتے ہیں۔ مادہ اپنے رب سے لگائے ہوتا ہے۔ اس کا دل شہادت دیتا ہے کہ رنج و غم کی یہ سماعتیں دائمی نہیں۔ مصائب و آلام کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اور زندگی کے مطلع پر مسرتوں کا آفتاب تجلیاں بکھیرے گا۔ یاس کے دھندلوں میں یقین کا یہ نور جو فزوں اور فزوں کے لگائے ہے۔ یہ بھی تھوڑی کرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے بھی ربانی انعام کہا جاتا ہے۔ قریب چار گویاں کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بندہ اسباب ہوتا ہے۔ اسباب ہی اسے رنجیدہ اور شاداں بناتے ہیں۔ اور مومن کو بے گلی اور بے بسی میں ملنے والی تسکین عطیہ ربانی کہلاتی ہے وہ خارجی دنیا سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہوتی دل پر رواں سے عطیہ بن کر آتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہے روح کی سرسبز دل و جان کی سہرائی اور نظر کی شادابی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے ہے یہ اسباب و علل کی پابند نہیں۔ اسباب و علل کے جہان سے مادہ اور بھی جہان ہیں۔ جہان کی لذتیں اہل ایمان کے لئے ہیں۔ اور جہانیں کوئی نہیں چھین سکتا۔

## سستی و عمل

انسانی سعی و کوشش کا تعلق انسان کی ذات ہے اور کوشش کو بار آور کرنا، محنت کو نثر دینا رب تعالیٰ کی شان ہے بسا اوقات جب ہم اپنی محنت کا حاصل، کامیوں اور ناکامیوں کی صورت میں دیکھتے ہیں تو ہم مضطرب ہو جاتے ہیں۔ کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہمیں تو اپنی انخلاص سعی کا پورا پورا اجر ملنا چاہیے تھا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں اور نہ خدا کے افعال و اکرام کی بارش اسباب کی منت پذیر ہے جہاں جو خدا کی بہت بڑا انعام ہے کسی سبب کا نتیجہ نہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے زندگی بھر اصلاح احوال کی کوشش کی ان میں سے بیشتر نے طویل عمریں پائی ہیں ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ انسان مسدس راہ پر آگئے۔ طاغوت کی بندگی چھوڑ کر خدا کی عبادت کرنے لگے لیکن انہیں اس سعی و کوشش کا جو صلہ ملا۔ وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ انبیاء

کو ٹھیک لایا گیا ان کی تکذیب کی گئی اور انہیں طرح طرح سے شکنجے کی پٹریاں پہنی گئیں۔ لیکن انہوں نے اپنے رب سے یہ شکایت نہیں کی کہ ہمارے گوشش میں رہائش گاہ کی ہمارے اخص کا ناظرہ نہیں ملا۔ انبیاء کی کوشش کوئی معمولی کوشش نہ تھی۔ انہیں کڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ روحی میں انہوں نے عظیم قربانیاں دیں۔ ان گنت مصائب و آلام برداشت کئے۔ لیکن ان کی زبان شکوہ سے آلودہ نہیں ہوئی۔ دورہ اپنی محنت کو رائیگاں دیکھ کر انہوں نے سعی و عمل کا سہارا لیا جو کہ انہوں نے شروع کیا اسے زندگی بھر نبھایا اور اپنے رب سے یہ بھی نہیں کہا کہ جب یہ لوگ ہدایت کی بات سننے کے لئے تیار ہی نہیں تو کیوں نہ رشد و ہدایت کا سلسلہ نہ کر دیا جائے؟ وہ جانتے تھے کہ ہر عملی منشائے ربانی کے خلاف ہو گا۔

یہ درست ہے کہ جنس انبیاء علیہم السلام نے نافرمان انسانوں کی ہلاکت کی آرزو کی ہے لیکن یہ آرزو بھی منشائے ربانی کے تحت تھی۔ رب تعالیٰ کی مشائے تحت نہ ہوتی تو انہیں ایسی آرزو کرنے سے روک دیا جاتا۔ رب تعالیٰ کی یہ قدیم سنت ہے کہ وہ کسی فرد یا قوم کو اپنے لطف و کرم کا مورد بنانا چاہتا ہے۔ تو اسی نسبت سے اسباب مہیا فرمادیتا ہے۔ ایسے ہی عذاب دینا چاہتا ہے تو پھر بھی حالات کے دھارے کا رخ موڑ دیتا ہے مختصر یہ کہ انبیاء کی آرزو از خود نہ تھی خدا کے ارادے کا پورا تو بھٹی اور وہ گہرا کہ از خود رفتہ نہیں ہوئے وہ رضا کے پیکر تھے۔

## زندگی اور موت

حضرت علیہ السلام نے ایسی عمر اور مرگ مقابلات سے بپاہ مانگی ہے۔ حالانکہ لوگ بچہ عمر کی آرزو کرتے ہیں۔ اور دفعتاً مرجاتے والوں کو نظر استسمان سے دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اچانک موت میں انسان تو یہ نہیں کر سکتا۔ وصیت کرنے کے واقع کھو بیٹھتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیماری میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ گناہوں کو دھوڑا لیتی ہے۔ کفارہ گناہ

کہ موجب بن جاتی ہے اور انسان مغفرت و رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ طویل بیماری کی وہی حیثیت ہوتی ہے۔ جو کسی لڑکی کے والدین کے گھر سے کسرال جانے سے قبل اس کی اس خلوت کی ہوتی ہے جس میں اسے بٹھا دیا جاتا ہے خلوت میں رہ کر لڑکی کو کسرال کے گھر کا وہ اجنبی ماحول یاد آتا ہے جس میں اس نے گھر کی مالک کی حیثیت سے مستقل زندگی گزاری ہوئی ہے۔ تنہائی میں دھیان چوں کہ لئے ماحول کی طرف رہتا ہے کسرال کے گھر کی خیالی فضا دل و دماغ پر بھائی رہتی ہے ذہن نئے نئے نقشے تراشتے لگتا ہے اسی عالم خیال میں میاں کی صورت نظر آنے لگتی ہے۔ نئے افراد کے نئے چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس طرح اس ماحول سے یک گونہ ذہنی و روحانی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جو لڑکی کے لئے بالکل نیا اور اجنبی رہتا ہے۔ اجنبیت کا یہ احساس مٹ جانے کے بعد جب لڑکی نئے ماحول میں داخل ہوتی ہے تو اسے کوئی زیادہ دھشت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بیمار کو بھی اپنی علالت کے دوران عالم آخرت سے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اجنبیت کے احساس کو بڑی حد تک کم کر دیتی ہے۔ خیال میں رچا بسا ماحول جب سامنے آتا ہے تو فکر و خیال کی دنیا کو اور بھی حسین بنا دیتا ہے آنا نانا لقمہ اجل بن جانے والا انسان ان لذتوں سے شناسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے آخرت کے بہان کی ہر چیز ہی ہوتی ہے جو خیالات سے ماوراء اور احساس کی دسترس سے باہر ہوتی ہے اس لئے اسے دھشت ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اچانک موت یوں بھی انتہائی اذیت ناک چیز ہے حضور علیہ السلام نے اس موت کو اس چادر سے تشبیہ دی ہے جسے غار دار جھاڑی پر ڈال کر دفن کیا کھینچ لیا جائے اور اس کا تار دلوں پر بکھر جائے۔ زندگی بھی وہی بہتر ہے جو غم اور خوشی دونوں سے عبارت ہو۔ اور موت بھی وہی تالی رشک جو بیماری کے بعد آئے اس طرح انسان دھل کر اپنے رب کی درگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس طرح ہر موت نعمت نہیں بعض کے لئے یہی موت مستقل عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے ایسے ہی وہی بیماری رحمت ہے جو صبر و شکر کی غماز ہو۔ بیماری میں صبر و شکر کی نعمت میسر ہو تو وہ رحمت سے حاصل کر کے رہتی ہے۔

# شانِ رزاقی

رزق جو بندے کو اپنے رب کی طرف سے ملتا ہے، عارفینِ حق نے اسے چار اقسام پر منقسم کیا ہے۔

رزق کی ایک قسم تو وہ ہے جو نیک و بد، کار و مرمن بلکہ جانوروں تک کے لئے مخصوص ہے۔ اس میں کسی کی تیز و خفیفی نہیں اسے رزق مقسوم کہا جاتا ہے۔

ایک رزق موعود ہے ربّانی ارشاد کے مطابق یہ اپنے رب پر تکیہ کرتے والوں، اسے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جاننے والوں کے لئے مخصوص ہے یہ خواص کا حصہ ہے۔

جو بندہ اسباب نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کے لئے غیب سے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ ان کے ساتھ جس نوعیت کے رزق کا وعدہ ہے۔ اسی کو رزق موعود کہا جاتا ہے۔

ایک رزق معلوم ہے جو اسباب و علل کا منت پذیر ہوتا ہے۔ یہ اسباب کے ذریعے سے ملتا ہے۔ جیسے توری اور بکریاد وغیرہ۔

رزق مبسوط ال تمام اقسام پر فوقیت رکھتا ہے۔ کیوں کہ اس کی شانِ عزالی ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب کی شانِ رزاقی ہی کا آئینہ دار نہیں ہوتا۔ اس کے ذریعے رب تعالیٰ کی قدرت

و عظمت بھی آشکار ہوتی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے۔ اس دولت سے نوازتا ہے۔ رزق موعود بھی اگر اسباب و علل کا محتاج نہیں ہوتا۔ تاہم کلین کا وعدہ ہے لیکن اس میں بھی بندے کی

سعی و کوشش کا تھوڑا بہت حصہ ہے اسے توکل کرنا پڑتا ہے رزق مبسوط توکل کا نتیجہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بالکل انحصارِ ربّانی کہلاتا ہے اور یہ اسی ذات کی مشیت و قدرت پر موقوف ہے جسے

چاہے عطا کر دے اور عیب چاہے نواز دے۔

متمیز بنی حق کا رزق ضرور ہی نہیں کہ اسباب سے وابستہ ہو۔ ذاتِ حق کی وابستگی انہیں بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ لیکن ہر آدمی کو یہ مقام نہیں مل سکتا۔ جسی نوع کا بندہ ہوگا۔

رزق کشن بھی وہی ہوگی۔

## اجتہادات

حضرت عمار رزق رکنے جب ملک شام کا سفر اختیار کیا تو اس وقت شام دبا کی مرضی کی لپیٹ میں آچکا تھا۔

فاردی اعظم کو صورت حال کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے رفقا سے مشورہ طلب کیا کہ ایسے حالات میں ہمیں شہر میں داخل ہونا چاہیے۔ یا نہیں؟ صحابہؓ کا مشورہ یہ تھا کہ دبا کی صورت میں شہر میں داخل ہونا درست نہیں۔ فاردی اعظمؒ کی بھی یہی رائے تھی۔ لیکن ابو عبیدہؓ کا فیصلہ اس کے خلاف تھا۔ وہ فاردی اعظمؒ کے سامنے اپنی دلیل پیش کر کے یہ کہہ رہے تھے۔ کہ آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں۔ فاردی اعظمؒ کا جواب یہ تھا کہ میں تقدیر سے تقدیر ہی کی طرف ہارنا ہوں۔ فاردی اعظمؒ کی زلمی میں ابو عبیدہؓ کا استدلال درست نہ تھا۔ جبکہ وہ یہ کہہ کر حیرت و استعجاب کا اظہار کر رہے تھے۔ کہ آپ ایسے جلیل القدر انسان سے ایسی سطحی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو بالکل عامیانہ بات ہے۔ غرض ابو عبیدہؓ نے جو استدلال کیا تھا وہ فاردیؓ کے نزدیک درست نہ تھا اجتہادی مسائل میں صحابہؓ کے اختلاف کی یہ ایک مثال نہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ لیکن یہ اختلاف فردی مسائل میں تھا۔ اصول میں نہ تھا اور یہ اختلاف زمانہ نبویؐ کے بعد ہی ظہور پذیر نہیں ہوا۔ عہد نبویؐ میں بھی اس کے بہت سے نظائر ملتے ہیں۔

خالد بن ولیدؓ جب ایک قبیلے کی طرف ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے ان لوگوں کی زبان سے ایک مبہم سا جواب سنا کہ یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں اور انہوں نے انہیں قتل کر دیا ان کا یہ قیاس درست نہ تھا۔ لیکن با ایں ہمہ ان سے شرعی مواخذہ نہ ہوا۔ اس لئے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی احد کا گم ہونے پر متین کئے جانے والے تیرا اندازوں کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ درنہ انہیں یوں نظر انداز

نہی جاتا۔ فردعی مسائل میں مجتہدین کا اختلاف ناممکن نہیں بلکہ یہ ایک طبعی امر ہے لیکن اختلاف اور چیز ہے اور غلات اور چیز، دونوں میں بڑا فرق ہے۔

## رحمت کے کارواں

جو لوگ ربانی ہدایت سے فیضیاب ہو کر دوسروں کے لئے منفعت بخشیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اس زمین کے مشابہ قرار دیا ہے۔ جو بارش کے اثرات سے خود بھی فردم نہیں رہتی اور دوسروں کے لئے بھی زندگی کا سہارا بن جاتا کرتی ہے۔ اس میں پھل پھول اُگتے ہیں سبزہ زاروں کا سماں دیکھنے میں آتا ہے۔ زندگی ایک نیا کردار لیتا ہے کام و دہن کو نئی لڑتیں نصیب ہوتی ہیں نئی بہاریں مسکراتی نظر آنے لگتی ہیں۔

اور جو لوگ خود تو ربانی ہدایت سے مستفیض ہوتے ہیں لیکن ان کی ہدایت دوسروں کے کام نہیں آتی۔ انہیں اس زمین کے مثال قرار دیا گیا ہے جو دامن میں پانی لے کر دوسروں کی پیاس تو بجھا دیتی ہے۔ لیکن پھل پھول اور زندگی کو تقویت دینے والے ان اثمار و نتائج سے فردم رہتا ہے۔ جن کا وجود حیات انسانی کے لئے ضروری ہوتا ہے تیسری قسم کے لوگوں کی سنگلاخ زمین سے مثال دی گئی ہے۔ جیسی میں: خود بارش سے استفادے کی صلاحیت ہوتی ہے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔

یہ زبانِ نبوت سے دی گئی ایک تفصیل ہے جس کی اسمیت اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب ہم ان لوگوں کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں جو اپنے ریوڑ لے کر پانی اور سبزے کی تلاش میں نھرتوں میں خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کر رہے تھے سبزے اور پانی کی جستجو جن کی زندگی کا شعار بن چکی تھی پر تمثیل بیان کرتے سے مقصود نبوت یہ ہے کہ، من کی زندگی ایسی ہر اکریں ایسی منفعت بخش اور ایسی سیراب کر دینے والی ہونی چاہیے جس میں نگاہ و دل کی تسکین کا سہارا بھی موجود ہو اور فوق بھی غیر آسودہ نہ رہے سبزہ زاروں اور چشمے اگلنے والی زمینوں

پر کارواں اترتے ہیں اور مومن کا وجود جب یہی حیثیت کہ لیا ہے تو وہ رحمت کے کاروانوں کی طرف  
کا مرکز بن جاتا ہے۔ بخرا در بے آب دگیا زمین کو کارواں شایانِ توجہ نہیں سمجھتے اور بانجھ رہیں  
رحمت کی مستحق قرار نہیں پاتیں۔

## جو دو کرم

اللہ کریم کے اسماء میں سے جو ادر بھی ایک مسم ہے لیکن اسے سمجھ نہیں کہہ سکتے کیوں کہ سخاوت  
کرتے وقت اپنے اور بیگانے میں تمیز کی جاتی ہے اور یوں بھی سخاوت اسبابِ عقل کے قانع  
ہوتی ہے جو د میں یہ بات نہیں نہ وہ اسبابِ عقل کا نتیجہ ہوتی ہے اور نہ کسی تعزیر کو گولہ  
کرتی ہے واد حق میں قابلیت شرط نہیں اس لئے کہ وہ ہوا ہے۔

سمجھنے کا اطلاق ذاتِ حق پر اس لئے بھی ممنوع ہے کہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ذاتِ  
حق پر صرف اسی لفظ کا اطلاق درست ہو سکتا ہے جس پر کتاب و سنت شاہد ہوں۔ منفری  
اعتبار سے خواہ کوئی لفظ کتنا بھی پسندیدہ کیوں نہ ہو۔ اگر وہ شریعت نے حق تعالیٰ کے لئے  
استعمال نہیں کیا تو اس کا اطلاق صحیح نہ ہوگا۔ عاقل اور فہم مند بھی ذاتِ واجب الوجود کو  
نہیں کہا جاتا۔

غرض جو کہ مقامِ سخا سے ارفع و اعلیٰ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک  
مہمان آیا تو آپ نے اس لئے اس کی تواضع سے انکار کر دیا کہ وہ مسلمان نہ تھا آتش پرست  
تھا اس پر ان سے مواخذہ ہوا کہ ہم اب تک اسے کھلا رہے ہیں جب کہ اس کی عمر ستر سال سے  
ستھادز ہو گئی ہے اور آپ ایک وقت بھی نہ کھنکے؟

ہمارے حضورؐ مقامِ جو پر تھے اسی لئے آپ کا ابر کرم رشتہ جبل میں تمیز نہ کرتا  
تھا۔ ہر جگہ اور ہر مقام پر مساوی طور پر رہتا تھا۔ عطا بخشش کے وقت اپنے اور بیگانے  
میں تمیز نہ کرتی۔ اسی وجود کی حضورؐ نے اپنے غلاموں کو تعلیم دی ہے جس کے مظاہر حضورؐ

کے غلاموں کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں۔ علما، فقیہان اور رکن دکر مہم کسی خاص طبقے کے ساتھ  
مقصود نہیں۔ یہ جنس سراسر ایک کے لئے ہے۔ کیونکہ یہ صاحب ہوا کا فیضان ہے۔ تینہ محدود  
نہیں کیا جاسکتا۔

یہی منشأ اس فرمان کا بھی ہے۔ جس میں مومن کو عنایت الہی کے جہاں کا عکس اپنا حیرت  
میں پیش کرنے کی تمہین فرمائی گئی ہے۔

## ابو یوسف

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف امام ایک بگدوس  
حدیث دینے سے بے خوف و حشمت کا ایک سہندار و حوزن تھا جس کی لہروں میں  
سامعین کے ذوق کو لذت و نصیب پوری تھی۔ اور ان پر عزت رسول کے نئے نئے دروازے  
کھل رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک اجنبی اگر دس حدیث میں شامل ہو گیا چند ثانیہ گزرنے  
کے بعد اس نے امام ابو یوسفؒ سے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام بوڑھی پہنچے تھے اس کا ایک  
سیاہ تھا یا سفید؟

امام نے فرمایا حضور کی کلاہ کا رنگ سفید تھا۔ وہ پھر بوڑھا اور اپنی تھی یا سر کے برابر؟  
امام نے فرمایا وہ بوند نہ تھی۔ وہ بوڑھا تھا۔ نے سیاہ ٹوپی کیوں پہن رکھی ہے اور یہ سرے  
اپنی کیوں ہے۔

امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے اسی اندازِ خطاب کا محرک  
کون سا جذبہ ہے تم مجھے حضرت بنی مفضل کے سامنے رسول اکرمؐ کے انبیائی تفوق ظاہر کرنا چاہتے  
ہو یا تمہاری نیت پتھر ہے۔ اگر میری دلیل متعصوبہ تر یہ جان لو کہ عزت، ذات کا مالک پروردگار  
ہے کسی کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ شہادت کا فرمانہ ہو تو ذلیل کرنے  
والے کو ذلت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر تمہارے پیش نظر اصلاح احوال تھی۔ تو مجھے عورت

میں کہہ دیتے۔ کیونکہ عیسٰی اصلاح میں محبت کا جذبہ ہو۔ دو زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے  
 امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ ٹوپی غیر مشروع نہ تھی۔ آئندہ اسلام ہر ایسے مسئلے  
 میں اباحت کے قائل ہیں۔ عیسٰی کے علوم جو ان کی کوئی دلیل نہ ہو۔ سپاہ ٹوپی پہنتے کے عدم  
 جواز کی چونکہ کوئی دلیل نہ تھی۔ اس لیے امام نے اسے جائز سمجھا۔ اور اجنبی نے جو ردیہ  
 اختیار کیا تھا۔ اس کی اصلاح ضروری سمجھی۔

## بیتِ قدس

حضرت عمرؓ اپنے دورِ جاہلیت میں ملکِ شام سے مالِ تجارت خرید کر مکہ کی طرف  
 آرہے تھے کہ راہ میں انہیں ایک ایسا کام یاد آگیا جس کی تکمیل ضروری تھی۔ چنانچہ وہ اس  
 عرض کے لئے قافلے سے جدا ہو کر دوبارہ شام پہنچ گئے۔ شام کے بازار میں انہیں ایک پادری  
 ملا جو انہیں کلیسا میں لے گیا۔ اور انہیں مٹی کا ایک ڈھیر صاف کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ پادری  
 کلیسا کا دروازہ بند کر کے چلا گیا تو حضرت عمرؓ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے طریقوں  
 بد غور کرنے لگے وہ پہر کو وہ آیا تو حضرت عمرؓ خاموش بیٹھے تھے۔ چنانچہ وہ دنوں میں تکرار ہو  
 گئی۔ اور حضرت عمرؓ نے کدال کی ایک ہی ضرب سے اس کو کام تمام کر دیا۔ وہ جان  
 بچانے کے لئے بھاگے دن کے علاوہ رات بھر ان کی دوڑ دھوپ کا سلسلہ جاری رہا جمع کے  
 وقت وہ جہاں سستانے کے لئے ٹھہرے وہ بھی بیسیائیوں کا ایک مقدس مقام تھا۔ چنانچہ کلیسا  
 کے راہب نے انہیں دیکھ لیا۔ اور ان کے متعلق عجیب و غریب سوال کرتے لگا۔ آخر کار  
 وہ حضرت عمرؓ کے لئے کھانا لایا۔ حضرت عمرؓ نے کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے ان کے  
 صامنے کا تذکرہ کر کہا کہ آپ اس کا غذ یہ کھادیں کہ جب آپ ملکِ شام کے بادشاہ ہوں  
 تو میرے کلیسا کی جائداد سے تعزیر نہ کریں گے۔

حضرت عمرؓ اس طرزِ عمل سے بہت عین ہوئے لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تو رات کی اطلاع

کے مطابق ایسا ہو کر رہے گا۔ آخر حضرت عمرؓ نے چند سطور لکھ دیں۔ اپنے عہد خلافت میں جب وہ شام کی طرف گئے تو راہب وہی تحریر لے آیا اور اصرار کرنے لگا کہ بیتِ قدس کی تمام جائیداد اسی کی تحویل میں رہنے دی جائے لیکن حضرت عمرؓ کا جواب یہ تھا کہ اس جائیداد پر مجھے قدرت کا حق نہیں یہ ملک دولت کی دولت ہے اور میں اس کا نگران ہوں۔

## غفور اور رحیم

اسلام چوں کہ عفت و عصمت کا مذہب ہے۔ اس لئے دو نکرہ نظر کی تعبیر اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا غایت درجہ خیال رکھتا ہے جہاں نکرہ نظر کی نعرہ شوں کا مکان ہو اور غلط بات کے کھپوٹ نہکھنے کا احتمال پایا جائے نہ تعزیم کے پرے کڑے کر دیتا ہے بلکہ منافق کے سید باب کے لئے اپنی کوششوں کو بروئے کار لانا ضروری خیال کرتا ہے جن سے عصمت و پاکیزگی کے دامن پر کوئی ہلکا سا چٹیا بھی پڑ سکتا ہو۔ دل و نظر اور زبان کی حفاظت کی سلام نے جو اہتمام کیا ہے اور اذکی نگہداشت کے متعلق جو احکام جاری کئے ہیں۔ وہ اسی پاکیزگی کے آئینہ دار ہیں جو اسلام اپنے پیروکاروں کی زندگی کے ہر شعبے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جہاں نظر کی عصمت آلودہ ہونے کا خطرہ ہو وہاں وہ نظر جھکانے کی تعلیم دیتا ہے جہاں زبان کو خطرہ ہو وہاں زبان کی حفاظت کے آداب سکھاتا ہے اور جہاں دل کی حفاظت ضروری ہو وہاں دل کو قابو میں رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ گناہ گئے ارتکاب کے ذرائع چونکہ یہی ہیں۔ نگاہ دیکھ کر دل کو اطلاع دیتی ہے دل میں تخلیقِ گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور زبان اس کے اظہار و بیان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لئے گناہ گئے انہی سرچشموں کو مطیع و فرمانبردار بناتے پر زیادہ زور دیا گیا ہے نظر مسلمان بن جائے دل مطیع ہو جائے۔ اور زبان کی بد رنگائیوں کے امکانات ختم ہو جائیں۔ تو ملکیت و جود میں گناہوں کی فرماں برداری نہیں رہ سکتی۔ اطاعتِ آدمی تو اتنی ذات کی جود و جود کی مالک ہے جو احساسات کی دنیا میں بھانک کر دیکھنے کی قدرت رکھتی ہے اور جس کی نظر سے ہمارا کوئی جذبہ پوشیدہ نہیں۔ مذبذبات کو تند زبیر نشہ بھی

اسی کے لئے خانہ قدس سے ملتا ہے اور احساسات کی موت بھی اسی کے علم و ارادہ کے باہر نہیں ہوتی۔ انسان غلامِ خلق سمیٹ کر دامن میں تھیر لیتا ہے اور اسی کی وہ لطیف جڑیں سر جاتی ہے بڑناہ و ثواب میں امتیاز کرنے کے لئے قدرت کی طرف سے اسے طے کے طور پر ملی ہوتی ہے تو اسی موت پر قدرت کا دل خوش نہیں ہوتا۔ جس نے انسان کو اپنی ذاتی و وجدانی لطافتوں کی نمود و نمائش کے لئے منہرِ ذات و صفات کی حیثیت سے تخلیق کیا ہے۔ وہ اس آئینے کو گرد و غبار میں اٹا دیکر مغموم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کی آب و تاب نظر فرم ہو دل کشش اور دیدہ زیب ہو تو دیکھنے والوں ہی کے دلوں کو چاہیں بخشی قدرت بھی اس سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور اسے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا منہرِ جان کو نظر کے سامنے رکھنا قبول کر لیتی ہے۔ سعدی کا یہ شعر اپنی حقیقتوں کی تمنا کی کرتا ہے۔

گرم بین و لطف خداوندگار

گنہ بندہ کمرِ دست وادِ شرمسار

رب تعالیٰ جذباتی نہیں رہا امتدالِ پسندی کا خالق ہے اور اسی کی تعلیم دیتا ہے لیکن انسان جب امتدال کی راہوں کو روندتا ہوا ہے اعتدالی کی حدود کو چھوئے لگتا ہے تو اس کے دل میں ترحم کے جذبات پیدا ہوتے لگتے ہیں۔ جو رحم دگر ہے تربیت کرنا چاہتا ہے اور جب ترحم کا کوئی جذبہ انسان کو اصلاح احوال کی طرف متوجہ نہ کر سکے تو اس کا قہر و غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ درہمِ سب کی آگ انسان کو ضبط ہو جاتی ہے جب بھی انسان کا احساں جاگ اٹھے وہ اپنے خالقِ مالک اور پروردگار کو نصرت و اعانت کے لئے پکارنے لگے اپنے رب کی نصرت کر رہے نہیں پاتا نصرت اس کی یاد و مددگار بن جاتی ہے۔ اور اس پر کشادگی کی نیکی راہیں کھلنے لگتی ہیں۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب احساسِ مذمت سے دل کی دنیا سمر ہو۔ اپنے رب سے تعلقات خراب کر لینے کے بعد وہ ان کی استواری کا آرزو مند ہو تعلق کی استواری کا جذبہ ایک طرف پیدا ہوگا۔ تو دوسرے دل پر اثر انداز ہوئے بغیر نہ رہ سکے گا۔ دے کہ وہ ذات

جبار و تبار کی نسبت زیادہ مغرور اور رعب ہے پڑ لینے کی نسبت اسے صاف کر دینے میں زیادہ مزا آتا ہے اور یہی اس کی شان ہے ۔

## کافر و مومن

کافر و مومن کے اعمال اپنی شکل و صورت میں مساوی ہونے کے باوجود ترجیح کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں ۔ لہذا یہ اختلاف آخری زندگی ہی میں ظاہر ہوگا ۔ دنیوی زندگی میں بھی سے دیکھا جاسکتا ہے ۔

کافر کی نیکی میں لذت نہیں ہوتی خواہ صورتاً وہ کتنی بھی سکین و دلاویز ہو ۔ دان کرتے وقت اسے جو لذت محسوس ہوتی ہے ۔ اسے نفس کی لذت تو کہا جاسکتا ہے لیکن روح کی لذت سے اسے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی ۔ روح کی لذت جب نشہ بن کر رگ دیے میں دھڑنے لگتی ہے ۔ تو اس کا اثر چہرہ پر بھی ظاہر ہوتا ہے ۔ چہرے کو نور نصیب ہوتا ہے زبان کو شکر کی لذت ملتی ہے اور حیات کے تادد و رخف میں بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے ۔ انسان عبادت کے بعد خوشے پناز مندی سے آشنا ہو جاتا ہے ۔

کافر دلان کر کے اکرنا ہے خود کو دوسروں سے بلند سمجھنے لگتا ہے ۔ قدرت کے وقت گداز کی لذت اسے نصیب نہیں ہوتی ۔ نہ آنکھیں برستی ہیں نہ دل ٹڑپتا ہے ۔ مومن کے سجدہ کا گداز دوسری چیز ہے اس کی سنا کے انداز میں بھی اپنے فوق و برتری کا اظہار نہیں ہوتا ۔ بلکہ یہ ادائے فرض ہی کی ایک صورت ہوتی ہے جو اسے شکر و توفیق بخشتی ہے ۔ یوں ۔ بھی کافر نیکی کا اجر و تیا ہی میں پاتا ہے ۔ دان کرتا ہے تو اس لئے دولت فزوں ہو سہرا یہ ٹھہرے عبادت و ریاضت کے ذریعہ وہ جہالتا بننے کی کوشش نہیں کرتا ہے ۔ نہ ان کی شان کا ظہور اس کے پیش نظر نہیں ہوتا ۔ گویا وہ اپنے رب سے بھی اتنی مفاد کو پیش نظر رکھ کر تعین ہستار کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ مومن کا مفاد اس سے بے تعلی و غفلت ہے وہ تاجر نہیں سفید است ۔

## ایمان اور گناہ

مسلمان کے ساتھ محبت کرنا بھی ایمان کے لوازم میں سے ہے اسی لئے کسی مقام پر مسلم کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں کسی جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے لئے بھی وہی پسند کرے جو اسے مرغوب ہو۔ ہر راہ کا مسافر اپنے ابنائے جنس کو پسند کرتا ہے۔ ذہنی رقبی رنگت رد بیگانوں کو یگانہ بنا دیتی ہے حدنوں میں جو نظری و فکری اتحاد ہوتا ہے وہ انہیں ایک مرکز پر لے آتا ہے۔ ایک کو دوسرے کے قریب کر دیتا ہے کسی خارجی تخریک کے بغیر بھی ایک کے دل میں دوسرے کی ہمدردی و غیر خواہی کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔

ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے ایک مومن جب کسی مسلمان کو نظرِ استحسان سے دیکھتا ہے۔ تو دراصل اس کی یہ نظر اس یقین و اعتماد کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہے جو اسے خدائے واحد و قہار پر ایمان لانے۔ رسالت کو تسلیم کرنے۔ حشر و نشر کو ماننے بعثت بعد الموت کا عقیدہ رکھنے انبیاءِ ملاحکہ اور آسمانی کتابوں کو حق جاننے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

یہ محبت ایک فطری چیز ہے لیکن یہاں ایک مقام بڑا نزدیک ہے بعض نیک دل معصیت کاروں اور گناہ گاروں سے نفرت کرتے لگتے ہیں۔ حالانکہ نفرت ذات سے نہیں صفات سے ہونی چاہیے۔ ماں بچے کو غلطیوں میں اتا ہوا دیکھتی ہے تو بچے کو قابلِ نفرت نہیں جانتی۔ غلطیوں سے نفرت کرتی ہے۔ ایسے ہی معصیت کار انسان قابلِ نفرت نہیں۔ نفرت کی چیز گناہ ہے۔ حسین کا لباس گندہ ہو تو وہ حسن کے منافی ضرور ہے حسن کی لافیت کو غیر درجہ کر سکتا ہے اسے پچھا سکتا ہے لیکن حسن کی ذات کو نہیں مٹا سکتا۔

## ذکر الہی

قرآن حکیم میں ذکر الہی کو مختلف عنوانوں سے بیان کیا گیا ہے رزم ہو یا بزم، خلوت ہو یا جلوت، غم کی ساعتیں ہوں یا مسرت و شادمانی کے لمحات، ان میں مومن کو ذکر الہی کی تعلیم دی گئی ہے ابدی خوشی اور ابدی شادمانی کو ذکر الہی سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ دینی اور اخروی فوز و نلاح کو اسی کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے کسی ابہام اور اخلاق کے افسیدہ واضح ترین الفاظ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہمارے ذکر سے مواضع برقیں گے ان پر زندگی کی راہیں مسدود کر دی جائیں گی۔ اسباب مسرت ہونے کے باوجود وہ حقیقی مسرت سے محروم رہیں گے۔ اور انہیں وہ روحانی امن و سکون حاصل نہ ہو سکے گی جو ذکر الہی کے لئے مخصوص ہے

یہ ہیں ارشاد ہے کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ غرض زیبانی فیصلے کے مطابق کامرانیاں ذکر سے ملتی ہیں۔ اسی سے انہیں آراستہ کی جاتی ہے۔ اور جلوت کو وہی نردخ بختا ہے ذکر کی لذت مذکور کا فیض حاصل ہوتی ہے۔ مذکور میں نوعیت کا ہو گا ذکر میں بھی اس نوعیت کی لذت ہو گی۔ ذکر کا رشتہ بڑا قوی اور توانا رشتہ ہے جو دوسرا کو قریب میں بدل دیتا ہے۔ احساسات کو اسی سے زندگی نصیب ہوتی ہے اور جذبات اسی سے فروغ پاتے ہیں۔ ذکر نامہ بھی ہے، اور نامہ بر بھی، راہ بھی اور راہ نامہ بھی، یہ جادہ، منزل سے دور نہیں۔ منزل اسی کی آغوش میں ہے۔

اسی لئے قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ تم بے یاد گزر۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کا کمال یہ ہے کہ وہ مذکور تک پہنچا دے۔ مذکور کے بیوں پر خاکہ کا نام آنے لگے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی اور کامیابی نہیں۔

## صحابہ صفہ

صحابہ صفہ کی زندگی کا دار و مدار بغیر کسی دوسرے کے خدا کی رحمت پر تھا۔ وہ رحمت کے جویا بن کر رحمت کے آستانے کو اپنا مقصد بنا چکے تھے۔ اسی لئے رحمت انہیں نوازنے کے لئے بے قرار رہتی تھی۔

ایک دن بارگاہِ قدس میں خورد و نوش کا کچھ سامان آیا اور حضور علیہ السلام نے ایک صحابیؓ کو یہ سامان دے کر فرمایا کہ اسے اصحابِ صفہ کے پاس بے جاڑ۔ اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرما دی کہ سامان دیتے وقت ان کے احوال و کیفیات پر بھی نظر رکھنا ان میں سے جو شخص کوئی بات کہے وہ مجھے آکر بتانا۔

چنانچہ قاصدِ رسولؐ جب یہ سامان لے کر گیا تو حضرت ابو ہریرہؓ نے اسے دیکھ کر خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنا شروع کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میرے خدا کی یہ شان ہے کہ جو اسے نہ بھولے وہ اسے نہیں بھولتا۔ مقصود یہ تھا کہ ذاکرِ رب تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے یہ الفاظ ابو ہریرہؓ کے تھے۔ جو قاصدِ رسولؐ نے بارگاہِ جمال میں لوٹ کر دہرا دیئے قاصدِ رسولؐ نے ابو ہریرہؓ کا نام لئے بغیر یہ الفاظ دہرائے تھے جنہیں سن کر حضورؐ کا چہرہ فرطِ مسرت سے چمکنے لگا اور حضورؐ نے صحابہؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے یہ الفاظ کس کے ہو سکتے ہیں؟

صحابہؓ نے یک زبان ہو کر جواب دیا: یا رسول اللہ! یہ الفاظ تو ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

الفاظِ راقی ابو ہریرہؓ کے تھے جو توکل کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ جن کی محبت کا یہ عالم تھا۔ کہ انہیں بارگاہِ رسالت سے جو کمی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی مل جاتا۔ تو انہیں مست و سرشار بنا دیتا۔ اس لئے کہ ان کی زبان شاکر تھی۔ ان کے دامن میں صبر و شکر کے سوا کچھ نہ تھا۔

انسان کی نظر منہ پر رست قوا سے ٹکرانہ سب ہوتا ہے منعم کی بجائے نعمت کو دیکھتا رہتا تو جسم کی  
 عطا کے مزے نہیں ٹوٹ سکتا۔ اسی لیے کبھی ٹکڑوں کی ضرورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور رگ  
 ریشے کو ملنے دیکھتی ہے۔

## اجماعِ امت

ان امور کی تصدیق کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ جو حضور علیہ السلام نے کر مبعوث ہوئے  
 ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ انسان ان کی تفصیلات سے آگاہ ہو یا نہ ہو۔ بس یہ جان لینے کے  
 بعد کہ حضورؐ سے یہ ثابت ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے فقہاء کی اصطلاح میں  
 ایسے ایمان کو ایمانِ جمل کہنا دیا جاتا ہے اور ایسے احکام و مسائل جو ہر دور میں مسلمات کا  
 درجہ رکھتے ہوں اور ان پر ہر دور میں مسلمانوں کا متفق ہو جانا عقلاً محال ہو ضروریاتِ دین  
 کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں۔ نماز کی رکعتیں زکوٰۃ کی تفصیل، حج کے مناسک اور اسی  
 نوع کے دوسرے مسائل اسی حقیقت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن پر کبھی اختلاف نہیں ہوا۔  
 ہر دور کے مسلمانوں کا ان پر اتفاق رہا ہے جو اس امر کی دلیل ہے کہ یہ ثابت شدہ حقائق ہیں۔  
 جن پر رائے زنی کرنا اور انہیں بحث و تکرار کا موضوع بنانا ممکن نہیں۔ کفر کے لئے یہی ضروری  
 نہیں کہ انسان پورے دین کا انکار کر دے ثابت شدہ حقائق کو نظر انداز کر دینا یا ان کی ایسی تعبیر  
 تفسیر شروع کر دینا جو اس تعبیر سے یکسر مختلف ہو جو ہر دور کے مسلمانوں میں متفق علیہ رہی ہے۔ یہ  
 بھی کفر ہی کی علامت ہے آئین کی تعبیر تفسیر ہو کسی ملک اور قوم کے دانشوروں میں مسلمات کا درجہ رکھتی  
 ہو اور عیس پر ہمیشہ عمل کیا جاتا رہا ہو کسی نافرمان عقل کے کہنے سے غلط نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں بھی  
 یہی تائید نائز ہے یہاں بھی وہ امور ضروریاتِ دین کا درجہ رکھتے ہیں۔ جو ہر عہد میں شک و شبہ  
 سے بالا سمجھے گئے ہیں۔ ائمہ اسلام نے ان پر اتفاق کیا ہے۔ فقہائے ان کی تصدیق کی ہے اور  
 جمہور نے کبھی ان سے رد کردانی کی جسارت نہیں کی۔ اجماعِ امتِ دین میں قوت ہے اور اس سے

انحراف، غفلت و گمراہی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

## ذاتی اور صفاتی

انسانی تخلیق کا مقصد اپنے رب کی معرفت اور محبت ہے۔ انسان ان وسائل سے جتنا قریب ہوگا۔ اسی نسبت سے اسے خدا کا قرب نصیب ہوگا۔ اسی ضمن میں بعض عارفین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت دو اقسام بہ مشتمل ہے ایک ذاتی اور ایک صفاتی ذاتی کو وہ خالصہ عظیمہ ربانی قرار دیتے ہیں۔ جس کا انسانی سعی و کوشش سے کوئی تعلق نہیں خدا کے قادر و قیوم جسے چاہے اس دولت سے نواز دے۔ البتہ صفاتی محبت کو سعی و کوشش سے متعلق قرار دیتے ہیں اور یاد الہی کو اس کے حصول کا ذریعہ گردانتے ہیں یا وہ بتنی بانیار ہوگی۔ اسی نسبت سے اپنے فیوض سے نوازے گی۔ وہی رنگ دکھائے گی۔ جو یاد کا رنگ ہوگا۔ وہی اثر مرتب کرے گی؟ یاد میں رہا رہا ہوگا۔ بے روح یاد اور بے اثر ذکر، مذکور کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا۔ اذنیات، توجہ کا خاصا ہوتا ہے اسی لئے یاد الہی کے وقت توجہ کو اسی کی طرف مبذول رکھنا ضروری تھا گیا ہے حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی قلب جتنا خالص ہوگا۔ اسی نسبت سے درجہ کا بابت بنے گا۔ غفلت تو حضور کی قاطع ہے۔ حضور ہی تو نام ہی سراسر احساسی جمال ہے۔ سرے سے احساس ہی مفقود ہو تو حضور کی کیسی؟ ایسی حضور تو لعنتوں اور سچکاموں کا ذریعہ بن جاتی ہے بعض کمزوروں کی حالت پر تکرار میں اظہار تاسف کیا گیا ہے یہ ایسی ہی نماز ہے جو حضور قلب کے بغیر خیال ذکر بن جائے دل اپنے پروردگار کی محبت سے سرشار ہو تو ایسے عالم کی خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ خاموشی کو بھی وہ لذتیں نصیب ہوتی ہیں جن کے مفہوم کو الفاظ کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ اپنے ذاکرین سے صورت زبان کا ذکر نہیں چاہتا وہ تو دل کی عبادت چاہتا ہے لسانی ذکر میں اگر دل شامل نہ ہو تو وہ بے کار ہے دل کی یاد زبان کے ذکر کے بغیر بھی مقبول ہے۔ اور اسی سے بہودیت کا اظہار ممکن ہو سکتا ہے۔

# عطار اور رومی

مولانا جلال الدین روم کا مشہور شعر ہے

عطار روح بود سنائی و چشمہ ما

مادر پس سنائی و عطار آدمیم

یعنی عطار میری روح اور سنائی میری مدد توں آنکھیں ہیں۔ ہم ان دونوں کے بعد آئے ہیں۔  
 بظاہر شعر کے دونوں مصرعوں میں کوئی تعلق اور ربط معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن مولانا بڑی بلیغ بات  
 سطر مار رہے ہیں۔ حیات انسانی کا دار و مدار روح پر ہوتا ہے اور آنکھیں دیکھتے اور چلنے کے لئے  
 ہوتی ہیں۔ عطار کو روح کہہ کر مولانا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میری زندگی عطار ہیں اور دنیا کی فیر  
 حکیم سنائی سے ملنے زندگی کا سفر انہی کی عطا کردہ روشنی میں ملے گا۔ گمراہیوں اور قطع مسافت  
 کے لئے جس کتاب و توں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مجھے عطار سے ملے گا یہاں ایک واقعہ کی طرف  
 اشارہ کر دیا بھی شاید نامناسب نہ ہو۔ مولانا روم کی عمر کوئی چھ سات سال کی تھی کہ ان کے والد  
 انہیں ساتھ لے کر حج کے لئے روانہ ہوئے۔ جب وہ ہشتا پر پہنچے تو ان کی شیخ عطار سے ملاقات ہوئی  
 شیخ عطار نے مولانا روم کو دیکھ کر ان کے والد سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس کیا دولت  
 ہے؟ یہ بچہ ہو کر پوری امت کی رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ مولانا کے والد شیخ عطار کی زبان سے  
 یہ مژدہ سن کر واپس لوٹ آئے۔ پورا انہوں نے راستے ہی میں تو نیہ میں قیام کر لیا۔ جہاں مولانا کا  
 مرقد ہے۔

مولانا کی ساخت پر راحت میں ان کے نیک دل والد کی سعی و کوشش ہی کا عمل دخل نہیں  
 عطار کے مشورے بھی اس سلسلے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور حکیم سنائی کے انکار نے  
 بھی مولانا کی زندگی پر بڑا خوش گوار اثر ڈالا ہے۔ اب شاید عطار کو روح اور سنائی کو آنکھیں کہنے  
 کا مطلب اور بھی واضح ہو گیا ہو۔ ہمارے کی زبان میں بات کرنا مولانا کی عادت ہے اسی لئے

انہیں تشیلات کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ غلیظ تر حقائق کو وہ عام فہم کایات کے ذریعہ اس طرح واضح کر دیتے ہیں کہ سننے والے کو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ مولانا کی عظمت ان کے شاعرانہ کلام کے باعث ہی نہیں اصل پیران کا جذبہ و شوق ہے اسلام کی صوبہا حبیب و دشتار کے پیادوں میں بکھرو تے ہیں تو اس کی تہذیبی و تہذیبی تاہیل برداشت ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ان کا جذبہ و شوق بھی شامل ہوتا ہے زبان و بیان کے بدل جانے سے اگر الفاظ کی تاثیر بدل جاتی ہے مٹا ہیہم کو نیا حسن عطا ہوتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا کے سینے کا سوز ان کا حسن ذاتی ہے جو کلام کو آتشیں بنا دیتا ہے۔

اسلام کو مولانا نے شفیق ماں سے تشبیہ دی ہے جو بچے کے آرام و آسائش کے لئے اپنی آسائشیں قربانی کر دیتی ہے اور اس کا محبت بھرا ہاتھ تسکین و راحت کا موجب بن جاتا ہے زخم پر مرہم نہ گھیننے کی قدرت نہ بھی رکھتی ہو۔ درد دل اور دکھوں کا مداوا کرنے کے قابل نہ بھی ہو تو اس کی عالی خولی محبت ہی مسیحا بن کر شفا بخشی دیتی ہے قدرت نے اس کے دست شفا سے ہی میں وہ شفا رکھی ہے جو کسی مسیحائے دوراں کے پاس موجود نہیں۔

مولانا کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح شفا ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ایسی ہی جلد بیماریوں کا حل اسلام کے سایہ عاطفت میں ہے۔ ناخوشوں کی طرف رجوع کرنے سے تو بیماریوں میں اضافہ ہوگا۔ درد اور بڑھے گا تسکین میسر نہ ہوگی۔ کیوں کہ ناخوشی کی بیمار داری کی نسبت ماں کی آغوش میں آ جاتا ہی کافی ہوتا ہے۔ ماں کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ بیمار داری کو درد زخموں کو دھو کر مرہم رکھو یہ فریضہ وہ خود ادا کرتی ہے۔ کیوں کہ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ ناخوشی کی بیمار داری میں وہ لذت نہیں ہوتی جو ماں کے آغوش میں ہوتی ہے۔

مولانا انسانی دکھوں، درد دل کا تجزیہ کرتے ہوئے درماتے ہیں کہ ان کا اصل سبب یہ ہے۔ کہ تم نے رحمت کی آغوش کے مزے نہیں روئے۔ ناخوشوں کو مسیحا سمجھ لیا ہے اور جو حقیقی مسیحا ہے۔ اسے نظر انداز کر دیا ہے مولانا نے انسان کے اسی نازک موڑ پر کھڑے پکار رہے ہیں کہ

## سوئے مادر آ

گھر سے بھاگ کر زندگی کی شاہراہوں پر آوارہ پھرنے والے بچے کو گردنبار میں اٹا ہوا اور زخموں سے چھردیکہ کر جب نذاکا کو کی نیک بند گھر کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس کی آواز میں لطف و کرم کے ساتھ ایک تہذیب آمیز کڑک بھی ہوتی ہے۔ یہ متنوع کیفیات مولانا کا پیغام ہیں اور سوئے مادر آہ انہی کیفیات کی صدا ہے بازگشت۔

## تائیدِ ربانی

ماہِ افراس اس چشمے کا نام ہے جو ازلیہ کے حوا میں اس وقت دریا بن کر جاری ہے۔ غازیانِ اسلام حضرت عقبہ بن نضیر کی قیادت میں ازلیہ حماہ میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ اور ان کی منزل ایک ایسا صحرائی جہاں پانی کا ملنا ناممکن تھا۔ لشکر کو پیش آنے والی مشکلات کے تصور سے۔ الا! لشکر کا پریشان ہو جانا۔ تدریجی امر تھا۔ عقبہ کو جب معلوم ہوا کہ پانی ملنے کی تمام کوششیں بے کار ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے خدا کی ذات کی طرف رجوع کیا۔ عقبہ کی دعا کا شروع و ختم اپنی ذات کے لئے نہ تھا۔ دعا میں شروع و ختم اتنا ہی اس وقت ہے جب بندگی کا بوسہ آشکار ہو۔ نفس کی آلودگیوں سے پاک اور منزه دعا جب حسن بن کر نمودار ہوتی ہے تو اجابت کا حسن اس سے ہم آغوش ہونے کے لئے لپکتا ہے۔ لہذا انت کھینچتی ہے جلوہ آکھینے میں صمٹ آتا ہے۔

عقبہ بن نضیر خود پاک تھے۔ ان کی دعا پاک تھی۔ اجابت نے دڑ کر اسے لگے رکھا۔ ان آنسوؤں کو چڑیاں بھرتی عقبہ کی آنکھوں سے نازیباں کی تشنہ لبی کے لئے بہہ رہے تھے۔ سیراب ہمیشہ محبت ہوتی ہے۔ ہوس نے کبھی سیرابی کے مزے نہیں چکھے۔ قدرت کے کرشموں کا ظہور بھی ہوس کے لئے نہیں ہوتا۔ یہ نعمت بھی ازل سے محبت کے حصے میں آئی ہے۔

سیرابی غازیانِ اسلام کا حصہ تھی۔ پناہ بخیر عقبہ کی دعا کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک

نوجوان نے اطلاع دی کہ ایک گھوڑے کے پاؤں کی ٹھوکر سے چشمہ نکل آیا ہے۔

اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ٹھوکر نے آب زمزم کو روانی بخشی تھی اور غلامانِ مکہ کے گھوڑے کی ٹھوکر سے چشمہ نکل آیا تھا۔ رہاں ہاجرہؓ کی طلب تھی۔ ہاجرہؓ کے دل کا اضطراب چشمہ بن کر پھوٹا تھا۔ اور یہاں عقبہؓ کی بے قرار لہریں کو شرف قبولِ ملامت ہر جگہ عذرتِ محبت کی ہوئی۔ رہاں بھی حیات اسی کی تھی۔ اور یہاں بھی اسی نے رحمت کا دل دھاغہ کر دیا ہے والا ہی رحمت کا دل لوٹ سکتا ہے۔ اپنی ہی ذات پیش نظر ہو تو رحمت کو بے قرار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

## جنتی اور دوزخی

ہمارے یہاں جنتی ہیں جنتی ہیں کہ خدا کے مقبولوں نے ہمیشہ امرِ اذِ سلامتین کی رہنمائی کی ہے جب بھی ان سے ملے ہیں۔ انہیں حق کی طرف بلایا ہے۔ حق کو حق اور باطل کو باطل کہا ہے۔ مردود انسانوں کا شیوہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے نصیحتِ خوانی تو کی ہے لیکن ان کی زبان پر کلمہ خیر نہیں آیا۔ باطل کو جب بھی انہوں نے نردغ پذیر صورت میں دیکھا ہے۔ اسی کو حق قرار دیا ہے۔

در اصل یہی وہ نازک مرحلہ ہے جہاں حق کے داعیوں اور باطل کے پرستاروں کی پہچان ہوتی ہے رسمِ شبیری چونکہ ایک نایاب دولت ہے۔ یہ ہر ایک کے دامن میں نہیں آتی۔ صرف انہی کو ملتی ہے جو بلائیِ تجلّی کے ہم مذاق ہوں صہیبِ روحی اور عمارِ ابنِ یاسر کے ذوق سے حصہ گیر ہوں۔ اسی لئے یہ راہِ صدّقوں اور زندیقوں کو جدا کر دیتی ہے۔

مکہ مکرمہ میں سلیمان ابن عبد الملک اور حازمؓ کی ملاقات ہوئی تو حق کے داعی کا جذبہ صدق ابھر کر سامنے آگیا۔ ایک طرف خلیفہٴ دقت تھا۔ اور دوسری طرف ایک نقیرِ نوا۔ لیکن ابو حازم اس سے مرعوب نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ سلیمانؓ نے پوچھا کہ قیامت کے دن ہندسے کی اپنے مولا سے کیسے ملاقات ہوگی؟ ابو حازمؓ نے کہا کہ اس کی مثال یوں سمجھئے۔ کہ ایک شخص اس اپنے خاندان سے جدا ہو کر غنیمتِ مزدوری کرے۔ اور خوب سرمایہ سمیٹ کر گھر پہنچے

اس کی خوب تقظیم و تکریم ہوگی۔ یہ کہ ہر اندام خواہ کبھی بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہو۔ وہ جب بھی کپڑا جاپیگا سنرا پائے گا۔

سیمان نے کہا کاش! نبت اپنی حیثیت معلوم ہو سکتی۔ ابو حازم لم لے کہ قرآن نے دگر وہ بیان کئے ہیں۔ ایک جنتیوں کا اور ایک دوزخیوں کا۔ آپ اپنے اعمال سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہے۔ سیمان بولا کہ اگر نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے تو رحمت کہاں گئی۔

ابو ساذم نے جواب دیا۔ کہ رحمت کی آڑ میں دنیاوی دسرکشی کی اجازت نہیں دی جاسکتی بہت جلد اس فریب کا پردہ چالاک ہو جائے گا۔

## خدا کے فقیر

قرآن ان لوگوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے جو خدا کی راہ میں رک دیے گئے ہیں۔ انہیں فیر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور اختیار کھوان کی خبر گیری کی ہدایت کی گئی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض جاہل ان کے سوال نہ کرنے کے باعث ان کو غنی سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ان کا فقر غنا آمیز ان کی پشیمانی سے ظاہر ہے۔ خدا کی راہ میں رک جانے کا باعث ایک تو علمی انہماک ہے۔ تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کی مشغولیت انسان کو کار و بار حیات کی فرصت نہیں دیتی۔ ایسے انسان بھی مالی اعانت کے مستحق ہیں اور فقراً کا ایک گروہ وہ ہے جسے مشغولیت حق نے پابند کرنا بنا رکھا ہے۔ ان نجات دوست اور کریم دوست انہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ وہ حرم جہاں کے آستانے پر ایستادہ ہیں وہ عابد ہیں۔ زاہد ہیں صابر ہیں۔ شاکر ہیں ان کی ہر سانس عبادت ہے ان کی زندگی کا گزرتا ہوا ہر لمحہ ذکر و تہجد کی ہی تفسیر ہے اور ربانی ارشاد کے مطابق اس تفسیر کو ان کا لوحِ جہیں پر لکھی ہوئی تحریر کے ذریعے پڑھنا اور دیکھا جاسکتا ہے۔ اعمام پٹے صفد کا شمار اسی قبیل میں ہوتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی راء کے فقیر تھے۔ جمالِ محبوب نے انہیں درک یا امتداد کا رد و بار

نیابت کشہ کر آستانہ رسولؐ پر باگزین تھے۔ یہ بجز ان کے لئے طور بن چلی تھی۔ تہیٰ محبوب کی تھی۔ اور نظر اصحاب صفہؓ کی نہ تہیٰ میں کمی ہوتی تھی نہ ان کا ذوق سیراب ہوتا تھا۔  
 اصحاب صفہؓ کو دنیوی ذرائع سرانجام نہ دینے کے باوجود یہ کام نہیں کہا جاسکتا۔ بل  
 کہ فنا کر دیے گئے نہیں ہوتا۔ وہ دہرے کے مزے لڑتا ہے اور تہال کے جلووں کو نظروں میں سمیٹ  
 کر دوسروں کو سرشار بنا دیتا ہے آئینے کا کام جلوہ نمائی اور جلوہ بینی ہے اسی لئے وہ حسن  
 کے عیشیں نظر رہتا ہے۔ حضورؐ اصحاب صفہؓ کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ جمال نے انہیں  
 رک لیا تھا۔ اور جمالؓ ان کا محافظ و نگراں بنا۔

## ایمان کے اوار

نعمت کو بعض عارفین نے دو اقسام پر منقسم کیا ہے۔ ایک کا تعلق انسانی سعی و کوشش سے  
 ہے اور ایک خالصتاً اذنیائی کہلاتی ہے یہ سعی و کوشش کے بغیر حاصل ہو جاتی ہے۔ انسانی  
 زندگی خود انعام ہے یہ کسی حیدر جہد کا نتیجہ نہیں۔ مشیت ملے چاہا اور انسان معرض وجود میں آگیا  
 انسان کی پیادہت کچھ مقبول ہوتی ہے۔ حیدر جہد کے لئے جو توفیق نصیب ہو۔ وہ بھی خدا کے  
 لطف و کرم پر ہوتی ہے۔ اور حیدر جہد کو ثمرات ملنا کرنا بھی رب تعالیٰ کی شان ہے۔  
 نرم یا در نہ ہو اور جہد بے مراد رہتا ہے۔ غرض ایک نعمت کوشش سے ملتی ہے۔ اور ایک  
 سعی و کوشش کے بغیر قبولی میں آجاتی ہے۔

پھر اس نعمت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق دنیوی انعامات سے ہوتا ہے اور ایک دینی  
 چیز ہے۔ یا پوچھیں کہ ایک جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ایک روح سے۔ دنیوی انعامات اور  
 دینی انعامات میں یہ بنیادی فرق ہے کہ دینی انعامات صرف دنیوی زندگی تک ساتھ دے سکتے ہیں۔  
 اور دینی انعامات کا سلسلہ ابدی زندگی تک پھیلا ہوتا ہے۔ جسم سے روح کی مفارقت کے بعد  
 جسم سے تعلق رکھنے والے انعامات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور روحانی انعامات کو فنا نہیں ہوتی۔

مال و زر حسن و جمال دنیوی چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی نہیں لیکن روح کا جہاں ابدی چیز ہے یہ روح سے جدا نہ ہوگا۔ جن چیزوں اور شایہ ابد اس کی تخلیقوں سے منتر ہوگی۔ بلکہ اس سے فروغ پائیں گے۔ دنیوی اور اخروی انعامات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ دنیوی انعامات مدد سے فزول ہو جاتے ہیں جبکہ عذاب بن جاتے ہیں اور اخروی انعامات کا ترقی گراں نہیں ترقی دوسرا سرور و محنت کہلاتی ہے اور رست سے ہٹنا کر دینی ہے۔ روح کے انعامات ایمان کے وہ انوار ہیں جو روح کو زندگی اور تابندگی بخشتے ہیں اور روح اس سے اپنی منزل کا سرخ پاتی ہے۔

## عبودیت کے انعامات

تحقیق کا کمال یہ ہے کہ وہ خالق کو پسند آجئے خالق کے دل میں آجئے، اور وہ اس اپنے لئے سرمایہ نازش و افتخار سمجھنے لگے۔ اور بندہ دوسرے جسے رب پسند کرے، اس کی عبودیت پر اسے خوشی محسوس ہونے لگے۔ جو تخلیق خالق کو پسند نہ آئے، اُسے شکریں میں نہیں سمجھتا اس سے اپنے لئے باعث افتخار نہیں جانتا، بلکہ اسے خالق کی طرف مذہب کر دیا جھٹے تو وہ حققت محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ میرے فن کی آئینہ دار نہیں، اس میں میرا فن ظہور پذیر نہیں ہو سکا۔ تحقیق وہی خالق کا دل لہجاتی ہے جس میں خالق کا فن ظہور پذیر ہو کر گینے والوں کو حیران و شگفتہ کر دے، اور اپنے تئیں کے ذریعے خالق کی عظمت و فن کی معرفت حاصل ہونے لگے۔ ایسی ہی تخلیق و فن کی نظروں میں محبوب ہوتی ہے اور وہی دیکھنے والوں کو اپنے خالق کی معرفت متاثر کر سکتی ہے۔ مذکورہ، بھدہ، بیتہ دی اور نام تمام تخلیق تو خالق کے لئے باعث شگ و دل ہوتی ہے اور وہ اُسے دوسروں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔

بندگی بھی جب اوج کمال حاصل کر لیتی ہے تو اپنے خالق وہ ایک اور پروردگار کا دل نبھانے لگتی ہے۔ وہ دوسروں کے لئے ہی باعث افتخار نہیں ہوتی، خود خالق کو بھی اس پر ناز ہوتا ہے اور دُعا سے

اپنی عظمتوں کی آئینہ دار سمجھ کر مثال کے طور پر دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اپنی راہیں کڑی آزمائشوں سے گزرنے والوں اور جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ یہ لوگ فائز ہیں، یہ محمد سے راشی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں میرے اخروی انعامات انہی کے لئے ہیں، انہی کے لئے میں نے جنت کے باغ و بہار سجائے ہیں انہی کے لئے کوثر و سلسبیل کی نہریں جاری ہیں انہی کے اعمال کے ثمن سے میں نے حورین بہشتی کے پہرے کو فروغ بخشا ہے انہی کی لذت کروارستہ میں نے عقیقہ کے باغ و بہار کی بواؤں کی مستیاں عطا کی ہیں، انہی کے جمال کی دلفریبیوں سے میں نے علمائے کسین و جمال کو رنگینیاں عطا کی ہیں، یہ عبودیت کی تکمیل کرنے والوں کے حسن کردار پر ناز نہیں تو اور کیا ہے، بندگی کا حسن تو شکر تباری اُس وقت ہے، اُس کے چہرے کو نئی عظمتیں ملتی ہیں اُس وقت میں جب خالق کو پیارا آنے لگے، خالق کا دل اُس کی رعنائی و زیبائی کی باذیت و کشتش و طرت کھینچنے لگے۔

تصویر کو تصور کا موئے قلم ہی اب درگاہ نہیں بخشا، اس کی پیار کی نظریں بھی تصویر میں رنگ بھر دیتی ہیں، اُسے رعنائیاں عطا کرتی ہیں۔ اُسے زیبائوں سے روشناس کرا دیتی ہیں۔ پیار کی آٹمی ہوئی ایک نظر تصویر کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ دستور کے دل سے وجہ نشاط ابھر کر جب آنکھوں میں آ جاتی ہے تو وہی پیار بھری نظر تصویر کا رنگ دروخن میں جاتی ہے، ابندے کو بھی جب اُس کا خالق و مالک اور آفرینندہ جمال پیار کی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے تو اُس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ جو دشمن بن جا رہا ہے۔ ہر چیز کا حسن و جمال اُس کے جمال کے سامنے ہرچیز نظر آنے لگتا ہے۔

بلال حبشیؓ کی سیاہی کے بٹنے میں جو حسن چھلکنا تھا اُسے مہدائے فیاض سے رعنائیاں ملی تھیں، اُن رعنائیوں کو اُمیہ بن حلف کی ہیر کاٹی ہوئی آگ کھلا نہ سکی، بلکہ وہ اُس آگ میں پڑنے کے بعد اور ٹکھریں اور ابھریں، اور انہی نے کئی دلوں کو نئی زندگی عطا کی، مگر نبوت نے انہیں بلا بخشش اور وہ زندہ جاوید بن گئیں۔ آستانہ نبویؐ کی ماضی پر بلالؓ ہی کو فخر نہ تھا۔ آستانہ رسولؐ بھی بلالؓ کی رستگی پر نمازاں تھا۔ کسی آستانے سے دہشتگی کے بعد انسان کو جب تحفہ عین حاصل ہو جاتا ہے تو اُسے اُسی

آستانے سے کچھ خصوصیات عطا ہوتی ہیں جو اُسے اپنے اینٹے جنس سے ممتاز کرتی ہیں، بلالؓ کو بھی یہ خصوصیات مل چکی تھیں۔

بلالؓ اذان کہتے وقت جب دشؓ کو اپنے مخرج کے ساتھ اذانہ کر سکتے تو اُن پر اعتراض نہ ہوتا تھا کہ یہ دشؓ درست ادا نہیں کر سکتے، لیکن اُن کی یہی ادا حضورؐ کو پسند آچکی تھی۔ ارشاد ہوا کہ بلالؓ کا اسؓ بھی دشؓ ہے۔ خدا نے بھی اُن کی اسی ادا کو پسند کر لیا۔ اُسیہ کی سلامی میں اتنا دامتھان کی گڑی آزمائشوں میں ثابت قدمی دکھانا کمالِ عبودیت تھا اور یہ اُسی عبودیت کا انعام تھا۔

## ربانی نشان

ہجرت کے بعد جب حضورؐ کا قیام قبا میں تھا تو یہاں مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ پہلی مسجد تھی جو خدا کے رسولؐ نے انصارِ دہاجرین کے تعاون سے تعمیر کی لیکن تین دن کے بعد جب حضورؐ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو بعض لوگوں نے مسجدِ منار کا فتنہ کھڑا کر دیا۔ انہیں خدا کے رسولؐ کی بنائی ہوئی مسجد پسند نہ تھی حالانکہ اُسے حضورؐ نے تعمیر کیا تھا اور مجدہ کا انتخاب خدا کی مشیت کے مطابق ہوا تھا۔ تعمیر مسجد سے پہلے حضورؐ نے صحابہؓ کو اُدھنچ پیر سوار ہو کر گھومنے کے لئے کہا تھا۔ صدیقؓ و فاروقؓ نے اُدھنچ پیر سوار ہونے کی کوشش کی تو دُور نہ اُٹھیں سوار ہوئے تو دھڑکڑی ہو گئی اور اسی جگہ اُگر رک گئی جو علم انہی میں مسجد کے لئے موزوں تھی۔ زبانِ نبوت نے بھی یہ کہہ کر اُدھنچ کی حیثیت واضح کر دی کہ یہ نامور ہے۔

اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اُدھنچ ابراہیمی کا نشان ہے اور نشانِ پر علیؓ میں جن کی تخلیق ممکن نہیں لیکن جن لوگوں کے دل میں نفاق تھا ان کے لئے ربانی نشان کی کوئی حیثیت نہ تھی وہ مسجدِ منار کی ظاہری آرائش و زیبائش کو غلو میں کا معیار قرار دے رہے تھے اور مدینہ کے حضورؐ سے لگاؤ تھا کہ رہے تھے کہ جن کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز ادا کی جائے خدا تعالیٰ کی طرف سے حضورؐ کو مسجدِ منار میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ تعریف اسی مسجد کی ہوئی جو اگر پہلا ہری شان و شوکت سے محروم تھی لیکن اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ غلو میں کی تعمیر نے ان لوگوں کی نیت کا حسن بھی واپس کر دیا جن

کے دلوں میں ایمان کا نور فریضان تھا اور جو منافق تھے مسند پر ان کے نفاق کی شدت ہو گئی۔ اس کے ذریعے ان کا نفاق واضح کیا گیا۔ کیا گیا کہ یہ تفریق بین المسلمین کے لئے تمیز کی گئی ہے یہ کسی نیک جذبہ کی پیداوار نہیں بلکہ اس کا سبب کفر ہے۔ وہ نفاق ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو خلافت کی بنیاد پر سیدہ تعمیر کر کے والے تھے ان کے ایمان ہیں کو ظاہر نہیں کیا ان کے عمل کی برائیاں ہونے لگی کہ یہ پائیز و عذبات ہی پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔

## تقویٰ کی شان

ایک تقویٰ عقلی ہو سکتی ہے جو دن کی گرت سے باز رہنے کے لئے اختیار کیا جاتا ہے۔ اس میں حلاوت و لذت نہیں ہوتی۔ یہ تو سراسر اندیشوں اور دوسو سوں سے معمور ہوتا ہے۔ ہر قدم پر یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں یہ غلط نہ ہو گیا ہو۔ پھر از جاؤں۔ مگر نت میں نہ آجاؤں جو تقویٰ اپنے رب کی محبت میں مبتلا ہو کر اختیار کیا جائے اس میں اسی کی شان جلوہ گر ہوتی ہے وہ تبت کا آئینہ کہلاتا ہے لذتیں بخشا ہے کیفیتیں عطا کرتا ہے۔ قرب کا ذیہ ہو سکتا ہے ایسے تقویٰ میں رب اپنے بندے سے جدا نہیں ہوتا، حیوانی وہاں ممکن ہوتی ہے جہاں قانون کا تعلق ہو۔ بعض قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لئے تعلق قائم کر لیا گیا ہو۔ نہ دل انکا پہنچ جائے پھر سوز ہو، دل کے تعلق کے آقا فتنے غرض قانون کے تقاضے پورے کر دینے پڑتے ہیں۔ وہ ہر مرحلے پہنچ کر قائم رہتے ہیں۔ دل کے تعلق کے آقا فتنوں میں گھرا ہوا کر جبار کی تو اسنع کی بجائے تو ذوق آسودہ نہیں ہوتا یہی احساس رہتا ہے کہ شایان شان خدمت نہ ہو سکی اور قانونی تعلق نہیں یہ احساس شکست نہیں ہوتا۔ وہاں تو قانون کے تقاضے پورے کر دینے کے بعد انسان اکڑیے لگتا ہے کہ میں نے بڑا تیرا قانون کے تعلق میں تیرا کیا جاتا ہے۔ تیر بھی مراد دیتا ہے اور تیر کی غرض بھی، روتاؤں اور دہرے دہروں کے درمیان جو روحانی تعلق ہو سکتا ہے وہ چونکہ دونوں کے راز اور عبودیت کی حیثیت رکھتا ہے جس کی تشہیر جائز نہیں ہوتی، اسی لئے تقویٰ کی تشہیر ایک سنگین جرم ہے اس لیے کہ یہ بندے اور مولے کے درمیان ایک راز ہے اس راز کو راز ہی رہنا چاہیے کہ تقویٰ کی اصل

حقیقت یہی ہے وہ خدا اور بندے کے حوالے سے قیصری ذات یا ہستی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

## نبوت کے فوہوش

حضرت خلیفہ کی والدہ نامیدہ ناظمہ بنت اسد سے حضور کو جو تعلق خداوند شہادہ شرح و بیان کا محتاج نہیں، حضور انہیں اپنی والدہ ماجدہ کے مقام پر بگھڑتے ان کا دھڑل ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اہل طالب کے بعد مجھ سے اتنی محبت کسی نے نہیں کی ان کی تفریح آرام گاہ تک حضور نے جنازہ کو گندہ دیا قبر گدہ کی تو حضور نے مدین امینہ گئے۔ ان کو ٹیڑھی اپنی ہمتوں سے صاف کی۔ یہ منظر صوبہ سندھ کے جیونہ دیکھنا تھا چنانچہ انہوں نے استفسار کیا کہ کنین میں تمہیں بابا کے رشتہ اور محمد میں لیتے کی کیا وجہ ہے؟

حضور نے فرمایا کہ میری قیصری کے باعث یہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گی والدہ محمد میں لیتے کی یہ وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی قبر کو وسیع سے وسیع تر بنا دے، دفن کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان کے سوا قبر کے عذاب سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ آپ کے مدح و ثناء سے تو سب بچ جاتے جو حضرت سنی میں فوت ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ تو سب تو پھر بھی بڑے تھے ان سے چھوٹے ابراہیمؑ بھی مستثنیٰ نہیں۔ قبر کے اندیشوں اور کھٹکوں سے حضور نے اگر کسی کو مستثنیٰ قرار دیا تو وہ صرف حضرت علیؑ کی والدہ نامیدہ ہیں کشتہ اور اندیشہ کو تعلق انسان کے دل سے ہے جسے حضور دیکھ رہے ہیں اور بیان فرماتے ہیں یہ نبوت کو انکار کا اعجاز ہے جو قبر کے اندر بھی انسانی حساسات و جذبات کو دیکھ لیتی ہے۔ دل کی کیفیات بھی اس سے مستور نہیں رہیں چہ بات کہ برزخ زندگی میں پیش آنے والے حالات جو ظواہر سے قائل رکھتے ہیں، یہ مقام نبوت ہے تو فلسفیان اور مادہ پرستوں کے فہم و ادراک سے بالا ہے۔

# معجزہ اور دلیل

انبیاء علیہم السلام کو معجزات بھی عطا ہوتے ہیں اور دلائل بھی۔ معجزہ، حسنی چیز ہے اور دلیل، قبیح معقولات کی دنیا سے ہے۔ ایک امر معقول ہے اور ایک امر محسوس، معقول بات سمجھنے کی چونکہ ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کوڑ منہ اور غبی ہوتے ہیں زندگی بھر حس کی دنیا سے اُگے نہیں گذر سکتے۔ اس لئے اُن کے سامنے معجزہ پیش کیا جاتا ہے۔ ذہین اور طبائع لوگوں کا نظریہ رجحان چونکہ دلائل کی طرف ہوتا ہے۔ اس لئے وہ دلیل دیر بان سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے اہیاء کے دلائل ہوتے ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل جدا گانہ نوعیت کا ہے۔ حضور کا معجزہ قرآن ہے جو حسی بھی ہے اور معقولی بھی، دلیل بھی ہے اور اعجاز بھی، دلائل ربوبیت، اشواہد نبوت، السراہ معرفت یار موز ملکوتی اور اسی نوع کے دوسرے خزان علم و عرفان اُن لوگوں کے لئے ہیں۔ جو طبع سلیم رکھتے ہیں اور انہیں معقولیت کے جہاں سے لگاؤ ہے۔ جو ان صفات سے عاری ہیں وہ اعجاز بیان کے منکر نہیں ہو سکتے۔

غرض نبوت کی شان یہ ہے کہ وہ دلیل بھی ہوتی ہے اور اعجاز بھی، بعض لوگ دلیل سے متاثر ہوتے ہیں اور بعض اعجاز سے، ان دونوں گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے اور وہ نبی کی ذات سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ شیدائیوں کی جماعت کہلاتی ہے۔ اسے عشاق کا نام دیا گیا ہے۔ قیدیین کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ ان کی نظر دلیل اور اعجاز پر نہیں ہوتی۔ صاحب اعجاز پر ہوتی ہے۔ وہ ذات کو دیکھ کر کلہ پڑھتے ہیں۔ جہاں کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ صدیق و قاریق عثمان رضی اللہ عنہ، علی، بلال و صہیب، عمار و یاسر، ابوذرؓ اور اسی نوع کے نفوس قدسیہ کا ایمان اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔

## نبیؐ اور وحیؐ

ہر نبیؐ پر اسکی قوم کی زبان میں وحیؐ نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ تورات و انجیل و زبور اور قرآن اس پر شاہد ہیں۔ ایک نبیؐ بھی ایسا نہیں ہوا جس کی وحیؐ کی زبان اس کی قوم کی زبان سے الگ ہو۔ نبیؐ کی اپنی زبان میں قومی زبان رہی ہے۔ اور اس کی وحیؐ کی زبان بھی قومی زبان سے مختلف نہیں ہوئی۔ بایں ہمہ نبیؐ کو وحیؐ کا ترجمان بنایا گیا ہے۔ اگر وحیؐ کے سمجھنے کے لئے محض زبان دانی کافی ہوتی تو انبیاءؑ کی بعثت کی ضرورت نہ تھی لوگ خود بخود وحیؐ کا مفہوم سمجھ لیتے۔

شعیب علیہ السلام جو اپنی قوم ہی کے ایک فرد تھے۔ ان کی بولی بھی وہی تھی۔ لیکن قوم نے اُن کی زبان سے ربانی کلام سن کر کہا کہ آپؑ کی پیشتر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔ حضرت شعیبؑ ملکی زبان ہی میں اُن سے مخاطب تھے۔ لیکن وہ لوگ ربانی کلام کا مفہوم نہ سمجھ سکے۔

ربوبیت کا جو تصور موسیٰ علیہ السلام نے نردوان کے ساتھ پیش کیا وہ بھی اسے نہ سمجھ سکا۔ اور جینے اٹھا کہ یہ ربُّ العالمین کیا ہے؟ اور حضرت موسیٰؑ کو یہ مفہوم سمجھانے کے لئے مختلف اسباب بیان اختیار کرنے پڑے۔ جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ فرد کو ایسی رب کا مفہوم سمجھ نہ آیا۔ تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی مشایخ دینی پڑی تھیں۔

مسترد اور سرکش انسان تفصیل کو بھی نہیں سمجھ سکتا اور سلیم ذہنیت رکھنے والے کے لئے اجمال بھی کافی ہو سکتا ہے۔ صدیقؑ کے لئے بہانہ کافی تھا اور انہوں نے اسے تفصیل پر مکتبی نہ ہونے کی بجائی کی ایک توضیح ایاتوں کے لئے ہوتی ہے اور ایک بیگانوں کے لئے۔ شرح و بیان کے ذریعے وہ اپنوں کی آتش شوق کو تیز کرتا ہے۔ انہیں نہ تہ آشوب دیتا ہے لیکن بیگانوں کے سامنے کی جانے والی شرح کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ وہ تو لذت ہی کے مفہوم سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

## نبیؐ اور امتیؐ

امتیؐ خواہ کتنے بھی اعلیٰ وارفع مقام پر فائز ہو، نبیؐ کا مشیخہ و مثال نہیں ہو سکتا۔ نبیؐ اپنی ذات اور صفات میں منفرد ہوتا ہے۔ اُسے رب کی بارگاہ سے انفرادیت ملتی ہے۔

امتیؐ نام ہے جو یا ئے منزل کا۔ سائب منزل کا۔ اور نبیؐ کی تہجلی میں وارد ہوتی ہے۔ وہ منزل سے جادے کی طرف آتا ہے تاکہ مسافروں کو ڈائریز منزل بندھے۔ انہیں منزل کا سراغ دے۔ منزل کی حقیقت سے آگاہی بخشنے۔ یا یوں کہئے کہ ایک جادہ شناس بھی نہیں ہوتا اور ایک منزل سے باخبر، منزل کا ہادی، منزل کا مخبر اور مبشر ہوتا ہے۔

امتیؐ دنیا سے گذر کر اپنے رب کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اور نبیؐ رب کی طرف سے مبعوث ہو کر لوگوں کے پاس آتا ہے۔ تاکہ انہیں رب کی معرفت عطا کرے۔ نبیؐ کا سرخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے اور مخلوق کا خالق کی طرف۔ نبیؐ کی ایک جہت جو ابلاغ و تندی سے تعلق رکھتی ہے مخلوق سے ملی ہوتی ہے اور ایک جہت اپنے خالق سے واصل۔ وہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک رشتے اور ذریعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ امتیؐ کی جہت خالق سے واصل نہیں ہوتی۔ وہ نبیؐ سے مل کر واصل بنتا ہے۔ وصال اُسے نبوت عطا کرتی ہے۔ نبوت کے انوار میں جو قدم اٹھاتا ہے وہی قرب خداوندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرب اور معرفت، نبوت کا فیضان ہوتے ہیں۔ ان دیکھی راہوں کا سفر طے کرنے کے لئے حتمی اور یقینی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظن و قیاس کے گھوڑے دوڑانے سے یہ سفر محفوظ نہیں ہو سکتا، اور امتیؐ کی منزل طے کرنے کے لئے جس علم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نبوت عطا کرتی ہے۔ یہ قیاس و گمان کی راہ نہیں، یقین کی راہ ہے اور یقین نبوت کا علم محقق ہے اس لئے کہ نبیؐ کا دامن یقین ہی سے مہمور نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کو بھی یقین سے مہمور کر دیتا ہے۔ یہاں ریب و شک کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

## اجمال اور تفصیل

عبدالنبی کے اُن خطبات کو جب ہم دیکھتے ہیں جو حضورؐ نے مختلف اوقات میں صحابہؓ کے سامنے ارشاد فرمائے ہیں تو اُن میں غایت درجہ کا اختصار نظر آتا ہے۔ کہیں بھی طول و عویل نہ ہے۔ ان کے زمانے کے خطبات ہوں یہ جنگ کے زمانے کے، ہر جگہ یہی اجمال و اختصار کی شان جلوہ گر نظر آئے گی۔ لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، دعوت و ارشاد کے سلسلے دراز ہوتے گئے۔ بیابانوں میں طوالت آگئی۔ اجمال نے تفصیل کی صورت اختیار کر لی۔ علوم و فنون کا سلسلہ اتنا پیچیدہ کہ دفاتر کے دفاتر سیاہ ہونے کے باوجود بھی نا کافی سمجھے جانے لگے۔ فکر انسانی نے ایک ایک موضوع کو بیا اور اُس کے مختلف گوشوں کو بے نقاب کیا۔

قرآن بھی ایک اجمالی کتاب ہے لیکن اس کی جو تفصیل مختلف رنگوں اور صورتوں میں سامنے آئی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ارباب نظر و فکر نے کتاب اللہ سے جو معانی اخذ کئے ہیں اور انہیں قلموں اور قلموں میں ڈھالا ہے اُن کی فہرست کوئی معمولی نہیں۔ آئندہ اسلام کی وہ جگہ کا دیں اور جہاں نشانیاں یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ جو اُن سے قرآنی علوم سے پھیلانے اور ظاہر کرنے کے سلسلے میں ظہور پذیر ہوتی ہیں فقہی مسائل کے وہ دریا جو الفاظ کے کوزوں میں بند ہیں قرآن اور صاحب قرآن کے علوم کی بے پناہی، جامعیت اور ذاتیت کا پتہ دیتے ہیں یہ ساری تفصیل اسی اجمال کی ہے۔ جو ایک مختصر سی کتاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبیؐ اور رسولؐ کے قلب پر نازل ہوا تھا۔

عزمن قرآن ہو یا حدیث پاک، ان دونوں میں اجمالی صورت نظر آتی ہے لیکن آگے چل کر یہی حقیقت اتنی پھیلی کہ قلم و قلم خراب بن گئے۔ بے درپے پردے اٹھ گئے اور حقیقت کا حسن و جمال خروں سے خروں تر ہوتا گیا۔

کوئی حقیقت جب اجمالی صورت میں سمٹی ہوتی ہے تو بہت کم نظریں اس کی ماہیت معلوم کر سکتی

ہیں۔ یہی حقیقت اجمال کی حدود سے نکل کر تفصیل کا رنگ اختیار کرے تو عوام کی نظریں بھی اس طرف اٹھنے لگتی ہیں۔ وہ بھی اس کی اہمیت و افاضیت کا اعتراف کر کے اس کی طرف تھکنے لگتے ہیں۔

قرآن ہر ایک زبان کو نہایت اور ہر اس اجمال ہی اجمال ہے۔ جب زبان نبوت نے اس کی شرح و تفصیل بیان کی تو یہی اجمال تفصیل کی صورت اختیار کر گیا۔ قرآن میں نازکا ذکر بھلا ہے۔ رسول کے قول و فعل سے اس کی تفصیل ہو گئی۔ حج کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ رسالت کے آئینے میں حج کے ارکان کی تفصیلات نظر نہ آئیں تو کوئی انکشاف و ابہام باقی نہ رہا۔ مشروعیت کے ایسے متعدد امور ہیں جن کا حسن و جمال رسالت کے آئینے میں اُن کے بعد ظاہر ہوا۔ اسلام جب تکے میں محدودیت و صورتیت کی زندگی گزار رہا تھا تو اس کی حیثیت ایک اجمال کی تھی۔ جہاں صرف خدیجہ اکبریؓ، علیؓ، مرتضیٰؓ، اُمّہدقؓ و فاروقؓ اور بلالؓ و حبیبؓ جیسے باغ و نواز اور حقیقت بین انسانوں کی نظریں پہنچ سکتی تھیں۔ یہی اجمال دینے میں پہنچ کر تفصیل کی صورت اختیار کر گیا تو دوسرے بھی اس سے فیض یاب ہونے لگے۔

اجمال اور تفصیل دونوں حقیقتیں ہیں۔ اور دونوں کی افادیت مسلم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اجمال دیدہ و درکے لٹے ہوتا ہے اور تفصیل عوام کو مطمئن کر سکتی ہے۔ اجمال، عوام و خواص کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیتا ہے اور تفصیل میں یہ صورت نہیں ہوتی۔ اور دینے کے بن انسان و جاہلین نے اسلام کو اجمالی صورت میں دیکھ کر قبول کیا۔ وہ قرآن کی زبان میں استابتون الاولون کہلائے۔ انہیں رضوان الہی کی سند ملی۔ وہی مقبولیت ہی منزل پر ڈانڈ نہ ہوئے بلکہ بن لوگوں نے ان کا اتباع کیا۔ ان کے نقوش قدم کو مشعل ہدایت بان کر اختیار کیا، انہیں بھی مقبولیت مل گئی۔ ان کی مثال کوئی نہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے حسن مطلق کے مجاہدین کے اجمال صورت میں دیکھ کر پہچان لیا۔ یہ اجمال جوں جوں پھیلا گیا۔ ان کی مذہبیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ سیلاب نور میں کہ پھیلنے والی یہ حقیقت دراصل ان کے جذبات کی مسدق تھی کہ تم نے بتاء میں جو کچھ دیکھا تھا وہ حق تھا۔ اسی لئے انہیں محض برحقہ نئی کیفیتیں نصیب ہو رہی تھیں۔

## تدبر و تفکر

حیوانات کی دنیا عالم محسوسات تک محدود ہے۔ معقولات کی انہیں ہوا تک نہیں لگی۔ معقول بات نہ وہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ شرف و امتیاز صرف انسان ہی کو حاصل ہے کہ وہ معقولات کے جہان کا درک رکھتا ہے۔ مجہولات کو ترتیب دے کر معلومات کو گرفت میں لے آتا ہے۔ فہم و ذکا کے ذریعے انسانی حقیقتوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ اسی بنا پر وہ شرعی تکلف بنا گیا ہے۔ بڑا دین کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہ امتیاز باقی نہ رہے تو تکلیف شرعی بھی باقی نہیں رہتی۔ انسانوں، دیوانوں، یا گلوں اور سجدہ و من کے ذمے میں شمار ہونے لگتا ہے۔ کافروں کو قرآن نے چوپایوں سے بدتر قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ وہ محسوسات کی دنیا سے گزر کر معقولات کی دنیا تک آنے کے لئے تیار نہ تھے۔ معجزات بھی اسی لئے طلب کرتے تھے کہ ان کی دنیا تمام تر حسی تھی۔ کتاب اللہ کی صورت میں ان کے سامنے جو ربانی معجزہ موجود تھا وہ بھی معقولات کی دنیا پر مشتمل تھا۔ حسی دنیا سے اسے کوئی مناسبت نہ تھی۔ اسی لئے وہ ان کے دل میں نہ اتر سکا اور وہ اپنے پروردگار کی نظروں میں چوپایوں سے بھی حقیر قرار پائے۔ جن لوگوں کے فکر و عمل کی پرواز عالم محسوسات کی فضاؤں تک ہی محدود ہے اور وہ معقولات کے جہان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گواہ نہیں کرتے وہ اپنی تمام تر بوجھبیسوں اور طرہ کاروں کے باوجود جس کے معوم پر کھڑے ہیں اور جس کا مقام و رندوں اور چوپایوں کا مقام ہے۔ انسانیت کا مقام اس سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ وہاں محسوسات ہی کی کارروائی نہیں۔ معقولات کی بھی عبور نہائی ہے قرآن میں بار بار کفار کے مدغم فکر اور عدم تدبر کا شکوہ کیا گیا ہے۔ وہ قرآن میں غور و خوض نہ کرتے تھے۔ تدبر و تفکر کی جو قوت انہیں دی گئی تھی وہ دوسرے کاموں پر تو صرف ہو رہی تھی لیکن قرآن کے باب میں یہ قوت بالکل بیکار تھی اس لئے ان کی ذہنیت کا ماتم کیا گیا اور وہ عتاب کے مستحق قرار پائے۔

## سکوت اور کلام

انسان کو خدا تعالیٰ نے سمیع و بصیر بنایا ہے اور اس کے اس دھنک کو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے  
سماعت بھی ایک نعمت ہے اور بصارت بھی انعام، سماعت، کلام سننے کے لئے ہے، کلام ہوا اور  
سماعت نہ ہو تو کلام کا مقصود فوت ہو جاتا ہے۔

انبیاء کو کلام عطا کیا۔ اسی لئے کہ ان کے مخاطبین کے پاس سماعت کی قوت موجود تھی۔ وہ آیات  
الہی کو دیکھ بھی سکتے تھے۔ سماعت بصارت اور اسی نوع کی دوسری قوتیں دینے کے بعد خدا تعالیٰ  
نے ان کے مصرف کی حدود بھی متعین کر دیں۔ نہ سماعت کو آزاد چھوڑا گیا نہ بصارت کو۔ غاہری  
اور باطنی قوتوں کو ایک اخلاقی ضابطے کا پابند بنادیا گیا۔ سماعت وہی محمود قرار پائی جس کا مصرف  
صمیم تھا جو مصروفیات کے لئے وقف تھی اور جسے منکرات سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ کلام کی نسبت  
سے سماعت کو بھی محمود اور مذموم قرار دے دیا گیا۔ کلام، محمود تھا تو سماعت بھی محمود سمجھی گئی۔ مذموم  
کلام کے وقت استعمال ہونے والی سماعت کو بھی مذموم کہا گیا۔ گویا باطنی اور خاموشی بھی اسی قبیل سے  
تعلق رکھتی ہے زبان پر حق جاری۔ ہو تو گویا باطن کو باطل نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں بیودہ گوئی سے  
خاموشی بہتر ہے۔ ایک شخص کی زبان سے خاموشی سے فوائد سن کر شیخ شبلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا تھا  
کہ تیرے کلام سے تیری خاموشی بہتر ہے۔ نہ تیرا کلام مفید ہے نہ خاموشی روح پرور، میرا کلام،  
علم ہے اور خاموشی، حلم، ہیں سخن کا ساز اٹھاؤں تو دلوں کو زندگی بخش دوں۔ خاموش رہوں تو  
اسرار ہویدا ہونے لگیں۔ میری خاموشی نہ عجز کی وجہ سے ہے، نہ غفلت کے باعث۔ دونوں کسی  
کا پردہ ہیں۔ دونوں سے کسی کے جمال کی شان ظاہر ہے۔ لیکن تیرا معاملہ ایسا نہیں، نہ سکوت جمل  
کا آئینہ دار ہے نہ کلام۔

# نبیؐ کی تسکین

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کوٹے کو دریاٹے نیل کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ فرعون کا لشکر آگیا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو پتھر سے گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر انہیں تسکین دی کہ ابھی میرا رب راہ دے دیگا۔

بعد ہر راہ ملنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ راستے میں دریاٹے نیل بہہ رہا تھا۔ اور فرعون آگیا تھا۔ لیکن باایں ہم جب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل نے تسکین کے الفاظ سنے تو انہیں یہ مین میخ نکالنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ راہ کیسے مل سکتی ہے؛ اب تو پانی سر سے گزر گیا ہے۔ چند لمحوں کی بات ہے فرعون اپنے لشکر سمیت پہنچ کر ہمیں گرفتار کر لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسکین دی تو انہیں تسکین ہو گئی۔

بات دراصل یہ ہے کہ نبیؐ کی بارگاہ سے ملنے والی تسکین کو۔

دنیا کی بارگاہوں سے ملنے والی تسکین پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اہل دنیا کی تسکین اسباب و مل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ اسباب کو دیکھ کر تسکین دیتے ہیں لیکن نبیؐ کی تسکین اسباب و مل پر موقوف نہیں ہوتی۔ وہ رحمت سے وابستہ ہوتی ہے دنیا دار تسلی دیں تو ضروری نہیں کہ دل ٹھہر جائے صبر آجائے اور آنسوؤں کے تسلسل میں کمی واقع ہو جائے۔ بلکہ بعض اوقات تو دنیا والوں کی تسلی اور اضطراب کا موجب بن جاتی ہے۔ وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اضطراب بڑھنے لگتا ہے کہ حالات نہیں بدلیں گے۔ غم سے رستگاری نصیب نہیں ہوگی۔ اہل دنیا کی تسلی کے وقت نظر حالات کے دھارے پر ہوتی ہے۔ اور جب نبیؐ یا ولیؑ تسکین دیتا ہے۔ تو نظر حالات سے ہٹ کر رحمت الہی پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ عوام کی تسکین کے وقت ذہن حالات کا تجزیہ کرتا ہے۔ اسباب کو دیکھتا ہے۔ اور مقرب کی تسکین کے وقت اسباب پر نظر نہیں ہوتی بلکہ نظر میں رحمت ہوتی ہے۔

## برزخی مقامات

برزخی زندگی کا مطالعہ اور مشاہدہ چونکہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا معمول تھا۔ اس لئے یہ دولت انہی کو ملتی ہے۔ جو انبیاء کے فیوض سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

کافر برزخ میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا۔ مردوں سے کلام کرنا، اُن کی آواز سنا اور انہیں سنانا، یہ ایمان کے اعلیٰ ترین مقامات سے تعلق رکھتا ہے۔ کافر اگر اپنے ابنائے جنس سے اُن کے مرنے کے بعد کلام کر سکتا تو فوراً ایمان لے آتا۔ اس لئے کہ اس طرح اسے اُن کے اُس مذہب سے آگاہی ہو جاتی جس میں کافروں کی روحیں مبتلا ہوتی ہیں۔ کافر تو کیا، عام مومن بھی برزخ کے مشاہدے سے قاصر ہے کیونکہ برزخ نام ہے پردے کا اور پردہ عوام کے لئے نہیں اٹھایا جاتا اس میں صرف خواص کو آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور پھر برزخ کے مقامات و مدارج بھی مختلف ہیں۔ مقرب انسان بھی وہیں تک دیکھ سکتا ہے جہاں تک اُس کی رسائی ممکن ہو۔ جب دنیا کی بارگاہ میں ہر انسان ہر مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو برزخی زندگی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر آدمی ہر ایک کے برزخ میں جاسکتا ہے۔ مقرب کو مقرب کا برزخ نظر آ سکتا ہے اور عارف، عارف کے برزخ سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔

سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا برزخ چونکہ تمام انبیاء و رسل کے برزخ سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اس لئے حضور اپنی برزخی زندگی میں بھی تمام کو دیکھ سکتے ہیں۔ چاند اگر اپنی بلند یوں سے لپٹی والوں کو دیکھ لے یا انہیں نظر آجائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ ہر آدمی کے مرنے کے بعد ہر برزخی زندگی میں جو حضور کی صورت پاک نظر آتی ہے اور اُس سے حضور کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ یہ ذات کون ہے۔ انہیں پہچانتا ہے؟ تو یہ بھی حضور کی بلندی مرتبت کی ایک دلیل ہے۔ زمین والوں کو ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا کر چاند دکھایا بھی جاسکتا ہے۔ اُس کے متعلق گونا گون استفسارات بھی کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن عجایب میں مستور انسان چاند کی رات بھی چاند کو نہیں دیکھ سکتا۔

## بہار و خزاں

اسلام کو دینِ سنیت سے قبول کرتے وقت معاشرہ کی تمام تر تعداد غریب و  
 مساکین ہی پر مشتمل نہ تھی۔ اُن میں کمات پختہ گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بھی آتے تھے۔ وہ  
 بھی جن کی تاجرانہ حیثیت مستحکم تھی۔ ورنہ وہ بھی تھے جن کے بارگاہِ زمین کے قلعہات بھی تھے۔ انہیں  
 یہ بھی معلوم تھا کہ اسلام کی آغوش میں آجانے کے بعد اُن سے یہ چیزیں چھین جائیں گی۔ قریش کی  
 برادری کے معزز فرد ہونے کی حیثیت سے انہیں معاشرے میں جو نمایاں مقام حاصل ہے وہ بھی  
 باقی نہ رہے گا۔ اور اُن سے نہایت بے دروازہ سلوک کیا جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے  
 کے باوجود انہوں نے اسلام کی راہ قبول کی تو مال و منال اور عزت و آبرو کو ناحق ہونے والے  
 کسی خطرے کا تصور ان کی راہ نہ روک سکا۔ جن خیریت سے صحابہؓ کو دینِ اسلام کے علمدار کی  
 حیثیت سے دوچار ہونا پڑا وہ ان پر اچانک نہ ٹوٹ پڑے تھے وہ سلمے منڈلا رہے تھے  
 اور صحابہؓ کی نگاہیں انہیں دیکھ رہی تھیں۔ بایں ہمہ انہوں نے انہیں نہایت تندہ پیشانی  
 سے قبول کیا۔ رحمت کا پیغام جان کر سینے سے لگایا اور یہ خطرہ اُن کے دلوں میں راہ نہ پاسکا  
 کہ عزت و وقار اور مال و منال کی قربانی دے کر ہم نے کیا مصیبت مول لے لی ہے؟ تاہم  
 تو انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اُس نے کسی راہ کو منفعت بخش جان کر قبول کیا ہو اور وہ  
 خسارے کی راہ نکلے جہاں سارے نقصانات سامنے ہوں اور انسان انہیں زندگی کی متاع جان  
 کر بھولی میں ڈالنے کے لئے بے تابانہ آگے بڑھے وہاں احساسِ زیاں کیسا ہوا ہوتا ہے۔ نقصان  
 نفع سے زیادہ عزیز معلوم ہونے لگتا ہے۔ نقصان برداشت کرنے میں وہ راحت محسوس ہوتی  
 ہے۔ بدراست کی زندگی میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ کی جماعت میں ایسے افراد بھی  
 ملتے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر مستحکم کی راہ اختیار کی جو مشکلات انہیں درپیش تھیں اُن سے  
 اُن کا فرق آلودہ ہوتا تھا۔ بلاِ حیشی ہی کو دیکھ لیجئے امیہ بن خلف کی غلامی میں انہیں

جن انام کا مورد بنایا جا رہا تھا ان سے ان کا ذوق آئندہ نہ تقاؤہ ان میں زیادتی چہتے تھے  
 اسی لئے بار بار حضور کا اسہم گرامی زبان پر لاتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ اسہم گرامی اس کو  
 امیہ کی آتش غیظ و غضب اور بیڑہ کی آگ اور وہ زیادہ تکلیف دے گا۔ امیہ بھی تشدد کے ذریعہ  
 انہیں خاموشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسے کامیاب نہ ہوئی۔ بلالؓ کی زبان پر بدستور ہم  
 محمدؐ تھا۔ اور یہ تو بلالؓ جانتے یا بلالؓ کا رب کہ امیہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں بلالؓ کو نام  
 پاک کی تکرار میں کیا مزا ملتا تھا۔ حضورؐ سے بھی ایسا کوئی واقعہ مذکور نہیں کہ حضورؐ نے بلالؓ سے  
 نام کوئی ایسا پند ہم بھیجا ہو کہ مصائب کی زندگی میں میرا نام لے کر امیہ کو بڑالنے کی کیا ضرورت  
 ہے؟ مجھے دل میں یاد کر لیا کرو اس طرح امیہ کے مزید تشدد کا شکار بننے سے محفوظ رہو گے۔  
 معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ حضورؐ بھی جن کی ان لذات سے واقف تھے جو انہیں مصیبت کے وقت  
 حضورؐ کو پکارنے اور نام پاک کی تکرار کرنے سے حاصل ہو رہی تھیں۔

بات دراصل یہ ہے کہ وہ محبوب ہی کیسا؟ جس کا نام مصیبت نہ مزانہ دے مصائب کی  
 تلخی کو کم نہ کر دے۔ رخ دیے میں بکریاں نہ دوڑا دے۔ احساسات کو لذات و کیفیات کا گودارہ  
 نہ بنادے۔ رگ رگ پر سمائے جوٹے احساسات میں بیسے ہوئے اور روح کی خلوتوں کے ایک ایک  
 گوشے کو اپنا مسکن بنائے۔ اے کو دل سے کوڑا جڈا کر سکتا ہے؟ عبادی تو کثیف میں ممکن ہوتی ہے۔  
 کثیف کو کثیف سے جدا کیا جاسکتا ہے۔ غریب جب نظافت کا پیکر بن کر احساسات میں سما  
 جاتی ہے تو اس میں عبادی ممکن نہیں ہوتی۔ فرق و جہ کا یہاں گزر کہاں؟

## روح و قلم

انسانی فکر کا دائرہ عالم موجودات تک محدود ہے۔ اور وحی دوسرے جہان کی چیز ہے جو  
 فکر انسانی سے ماوراء ہے۔ فکر انسانی بھی اگر وحی کی طرح ملکوتی اسلحہ ہوتی جہان سے پیوند رکھنے  
 والی چیز ہوتی تو وحی کے نزول کی ضرورت نہ تھی۔ فکر ہی انسان کی رہبر و معلم اور مرکز بن جاتی یہ

کام چونکہ وحی کے کرنے کا تھا۔ وحی سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا۔ جو ایک طرف مخلوق میں شامل اور دوسری طرف اللہ سے واسطہ ملے۔ وحی کے آثار کو سلسلہ حربہ جبار کی فکر اور ایک پھیلا ہوا ہے۔ یہ وہ ہیں سے آتی ہے اور وہ ہیں کی تیر دیر سے ہے۔ یہ جبارہ شناسی کی نہیں رہی شناسی بھی ہے۔ نوح و قلم، عرش و کرسی، سدرۃ المنتہی، بیت المعمور، جنت و دوزخ، اعراف و بہشت وحی کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ یہ ان سے روشناس کرنا ہی ہے۔ ان کی کیفیت و کیفیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ فکر انسانی ان چیزوں سے آگاہ نہیں۔ دوزخ و بہشت کا تصور سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان کا حول و غرض نہیں ناپ سکتی۔ اور وحی نے ان کی حقیقتوں کو بجا و احاطہ کیا ہے۔ صراط کا مفہوم ہی نہیں بتایا یہ بھی بتایا ہے کہ صراط میدانِ حشر سے بہشت کی طرف جاتے والی راہ کا نام ہے۔ یہ بال سے باریک ہے اور طوار سے تیز۔ کچھ لوگ یہاں سے بھیڑی کی طرح گزر گئے۔ بعض کی پردانہ ہوا اور صبا کی طرح ہوئی بعض کو گزر گئے۔ اسے سب رنار ہوں گے اور بعض کی رنار نہ ہم ہوگی۔ بعض کو گئے۔ رنے کا احساس بھی نہیں ہوگا وہ نہیں گئے کہ دوزخ پہاڑ تھی۔ ہم نے تو بھڑ رطف و کرم کے کچھ نہیں دیکھی۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے ایمان کے شعبہ نہ روزی آگ کو نہ دگر دیا تھا۔

عرش و آسمان ایک ایک سیاق و سباق میں بیان کرتی ہیں اور ان کے بیانیہ اشکال و اہمیت وہ مقصد ذات و صفات سے قبیلوں کا نور اس کے بلو ہیں۔ درود و توحید کی ایک شکل ہے۔

## دعوت اور دعا

کافر و مومن دونوں پر اُمت کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن ایک اُمت دعوت ہے اور ایک اُمت ایجابت۔ دعوت عام ہے اور ای میں مومن و مشرک کی کوئی تیز نہیں۔ مستجاب بہت فرقہ نشان ملکہ جنہوں نے دل سے قبول کی تصدیق کی۔ دراصل تشابہ و بیعت کو اپنی زندگی کے دستور و عمل بنانے پر توجہ

نے کرمبودت ہوئے تھے۔ دعوت میں کوئی تنہا نہیں ہر ایک کے لئے ہے۔ ابو جہل کے لئے بھی اور ابولہب کے لئے بھی۔

لیکن دعائیں یہ بات نہیں۔ دعا اہل ایمان کے لئے مخصوص ہے۔ بعض اوقات حضور علیہ السلام نے غیر مسلمانوں کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کی سعی کی تو حضورؐ کو یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ ان کی مغفرت نہ ہوگی اس لئے کہ یہ میرے بھی منکر ہیں اور آپ کے بھی۔ انہیں نہ بخشوں گا۔ کوئی کریم انسان اگر ہر بنائے شفقت و رحمت اپنے کسی دشمن کی اپنے خود دار اور غیور دوست کے پاس سفارش کرنے لگے تو وہ کمالِ تعلق کے باوجود اسے مسترد کر دیتا ہے بلکہ ایسی سفارش سے وہ اور بھی چٹہ جاتا ہے کہ اس نے تو دشمنی کی حد کر دی۔ اور آپ سفارش کر رہے ہیں؟ ایسا تعلقات کے منافی نہیں ہوتا بلکہ میں تعلق کی دلیل ہوتا ہے۔ اس طرزِ عمل سے اور بھی تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ ابو جہل اور اس کی ذریت کے تعلق حضورؐ کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اس کے باوجود حضورؐ کو دعوت سے نہ روکا گیا دعا کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دعا سے روک دیا گیا، روکا نہ جاتا تو دعوت کی طرح یہ سلسلہ بھی جاری رہتا۔ اس لئے کہ حضورؐ کی فطرت، رحمت تھی لیکن اللہ کریم، رحیم و کریم ہونے کے ساتھ ساتھ جبار و قہار بھی ہے۔ اس کا رحم و کرم گناہگاروں کے لئے ہے اور قہر و غضب بائینوں اور طاغیوں کے لئے۔

## تسکین کے فاسم

دنیا کی تسکین اور عقیقی کی منزل کے راہنماؤں کی تسکین میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک زندگی کی محدود راہوں میں کام لے سکتی ہے۔ محدود لمحات کو خوشگوار بنا سکتی ہے اور ایک لازوال دولت ہے جو یہاں اور وہاں دونوں جگہ کام دیتی ہے۔

ایسا رہا یہ امتلاء کا مدحانی قریب خواہ شامی فراخ نہ بھی بخشے روحانی فراخ ضرور بخش دیتا ہے اور یہ فراخ اس کی زندگی تک محدود نہیں ہوتا۔ نہ دنیا کی نہ انسان کا ساتھ دیتا ہے۔

صحابہ کرامؓ کو انفس و طبعت میں تہ ذہنی اور قلبی سکون حاصل تھا۔ وہ اپنی کامیابی کا فائدہ خود بخود اٹھاتے تھے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے والے اس کا تصور نہ کر سکتے تھے جو تصور حیاتِ حذر مانے والا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں جہان کی خوشگوار لوگوں کا ضامن تھا۔ اس لئے احساسِ ندامت ان کے قریب نہ پہنچ سکا۔ انفس سے نہیں وہ مزے دیتے جو دولت و ثروت کی زندگی میں نہیں ہیں۔ تمام شدائد میں وہ مہرور رہتے تھے۔ بنیائے دامن میں دونوں جہان کی تسکین و دوست ہوئی ہے۔ وہ تسکینِ بانٹتا ہے۔ نبیؐ اور رسولؐ کا سچا متبع کبھی مضطرب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا اضطراب صرف بدن کی تکمیل کے لئے ہوتا ہے۔ اگر حوادث کے طوفان اسے پریشان کر دیں۔ اس سے زندگی کا وہ اثاثہ بچیں ہیں۔ جو قناعت کی دولت سے موسوم کیا جاتا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہوگی کہ اس کے تعلق کو ابھی وہ نام نفیض نہیں ہو سکا۔ تعلق جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ اسی قدر استقامت اور پامردی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ غیب کی ان دیکھی حقیقتوں پر صحابہؓ کا ایمان تھا تو یہ بھی تعلق کی رشتہ سازی تھی اور مصائب میں وہ استقامت دکھاتے تھے تو یہ بھی تعلق ہی کا اعجاز تھا تسکین کی دولت ان سے کبھی نہیں بچیں سکی۔ بلکہ وہ تسکین کے قاسم بن چکے تھے۔

## کسب اور وہب

یعنی انعامات و بے ہمتی ہیں۔ اور بعض کسی وہب میں سعی و کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا وہی عطا شدہ عطائے باریہ استحقاق رکھتی ہے۔ لیکن اس عمل میں وہب کی ذات پر نظر کا ہونا ضروری ہوتا ہے تب تک ذات۔ مرکزِ نظر نہ ہو وہب کی شانِ ظاہر نہیں ہوتی۔ نبوت ایک وہی چیز ہے جو کسب سے تعلق نہیں رکھتی۔ لیکن قبل نبوت جو بنیاد کی نظر پہنے وہب کی کریم پر ہوتی ہے۔ کسی عطا کا مورد بننے کے لئے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ جس کریم ذات سے امیدِ کرم ہو ایسی کامیابی کے لئے اسی کی راہ میں تیرے ڈال دیئے جائیں جو سکتا ہے کہ بے کسی پسند آجائے اور وہ کسی استحقاق کے بغیر نہ دے۔ لیکن کریم یا رگاہ کی صورت بھول کر جس نظر نے اٹھتے تو عطا ہر نہیں ہوتی۔ وہی

عطا اور چیز ہے۔ اس کا تعلق موجب حقیقی کے خود۔ نہی عطف دکرہ سے ہے۔ بے نیاز تو برتن  
کی صورت میں تو بہن اوقات کسب بھی ہے۔ اگر کریمہ ذات کو جب یہ معلوم ہو جائے  
کہ اس کی بارگاہ کے منتظرانہ امور کو سرانجام دینے وقت کوئی شخص بے نیازی سے کام نہ رہا ہے  
تو وہ جس کی محنت پر یاد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسی ضرورتیں کسب نہیں کرے۔ نہیں دیتا تو وہی  
عطا کر کیا امید کی جاسکتی ہے؟ وہی بے نیازانہ کو سراہا یہ چاہتا ہے

اس سے قطعی طور پر انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ عطائے ربانی کی شان بھی بپا کھ گرنے  
والی بجلی کی طرح ہے لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ بجلی جس دھماکے پر نہیں گرتی۔ وہ جھٹکے سے  
بلندیوں اور رقصوں کو منتجب کرتی ہے۔ تاکہ اس کی شان ظاہر ہو۔ یہ معلوم ہو سکے کہ بجلی میں بجڑوں  
کی عظیم چٹانوں کو جلا دینے کی قوت موجود ہے۔ بجلی کا ہر تپ پھاڑ اور صحرانیتیں ہیں اور رحمت کا  
مورد گردانہ مینے، یہاں موجود چیزوں کو نوازا جاتا ہے ان کے بڑی پذیرائی ہوتی ہے تاکہ رحمت کی شام  
ظاہر ہو سکے۔ بجلی اگر نہ کھلے کوئی دنوں نہیں۔ موت میں سے تو شکستہ جھوٹری کو جلا دے  
لیکن ایسا شاذ ہی ہوتا ہے۔ رحمت بھی ہمارے کو نوازی ہے۔ ہر اختیار کا اظہار مقصود ہو تو غیہ مستحق  
کو بھی آغوش میں لے لیتی ہے۔ لیکن یہ خوارق سے ہے۔ اور خوارق کہا جودہ بہت کم ہوتا ہے۔

عطا کی ایک صورت ذاتی ہے۔ اور ایک منہائی۔ عطا کبھی ذات پر ظاہر ہوتی ہے۔ اندر کبھی  
صفت میں، ذات کی عرض خاصہ ذات ہے۔ ادب انوجہ کا سہیہ ہوتی ہے اور عظمت کی عطا کو کبھی  
کسب و عمل کا نتیجہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور کبھی یہ جو خالصتہا دہیب کہلاتی ہے کسب و عمل کے  
ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی۔ آواز کا زید ویم۔ مہکت دکرہم کی نور، سراج کی رقت، اور طبع کا گداز، یہ  
ساری چیزیں صفات انسانی سے خلق رکھتی ہیں۔ اور انہیں عطیے کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں دیا جاسکتا  
کیونکہ یہ کسی کسب و عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا۔

بعض صفات کسی ہیں جن کا کسب و عمل سے تعلق ہے وہ سیکھنے کے ساتھ آسکتی ہیں۔ ذات کو  
کسب کے ذریعے منقلب نہیں کیا جاسکتا۔ جس حبشی نژاد انسان کی ذات سیاہی کا مجموعہ ہوا ہے

سفید سے بدن ممکن نہیں ذات میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں صفت میں تغیر ممکن ہے اور اس کی بھی حد میں ہیں، جو صفت، و سبب کی تائید دار ہیں، وہ بدن نہ پاسکے گی۔ پھول کی خوشبو، شمع کا جھل، بس کا سوزاد، پردائے کار قہر سب، و بڑی صفات ہیں۔ انہیں ذات سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں کچھ صفات ایسی بھی ہیں جن میں کسب کے ذریعہ تغیر ہو سکتا ہے

غرض و سبب اور کسب ہمیں بہ فرق ہے۔ کسب کو کسب کے ذریعے بدل جاسکتا ہے اور و سبب کو کسی قوت میں بدل سکتیں۔ پھول مٹ جائے گا لیکن رنگ نہیں چھوڑے گا۔ مر جھانے کے بعد بھی خوشبو دے گا۔

انبیاء علیہم السلام کی ذات اور صفات دونوں میں نہایت شان کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اسی لئے شہداء زمانہ سے ان کی ذات بدلتی ہے نہ نسبت۔ ان کی ذات بھی انعام ہوتی ہے اور صفت بھی انعام۔ تغیر نہ دیا جاسکتا ہے نہ یہاں۔ وہ تو پھول سے ملیف اور شمع سے زیدہ روشن ہوتے ہیں۔ معصیت کی فحمت ان کے قریب نہیں جتنک سچی، معصومیت ہی ان کا امتیازی نشان ہوتی ہے

## شاعری کا انداز

فتح مکہ کے بعد قبائل عرب کے وفود بارگاہِ بوہی میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہونے لگے عربوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، قریش کا انداز تھا یہ دیوارِ ٹھٹھ گئی قرآن کے لئے راستہ صاف ہو گیا۔ قبیلہ تمیم کا وفد آیا تو اُس نے نصیحت کی کہ بد تیزی کا منہ نہ کھولا۔ بارگاہِ و قدس کے سامنے گھڑے ہو کر عامیانا امان میں حضور کو پکارا شروع کر دیا۔ ان کی یہ پکار رب کو پہنچا دینی تھی انہیں وحی کے ذریعے زہر و تویح کی گئی کہ کیا گستاخانہ امان ہے؟ انہیں بے خوف کہا گیا جلا کہ ان میں ذہانت و فطانت کی کمی نہ تھی اور علم و عقل کے اقدار بھی انہیں رسالت سے مقابلے پر آمادہ کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ خرد و مباحث کی باتوں میں ہم سے مقابلہ کرو۔ اُن کا مقرر ان کے مفاخر بیان کر چکا تو ثابت بن قیس نے اُس کا جواب دیا کہ پیران کا شاعر کھڑا ہوا جو فصاحت و بلاغت کے جوہر

دکھارہا تھا۔ اُس کے دل کا غبار ہلکا ہوا تو حسان بن ثابتؓ اشارۃً بنوئی پاتے میں کھڑے ہو گئے  
یہ جڑستہ شاعری کر رہے تھے۔ اسی زمین ۱۰ اسی قانیئے، اسی ردیف اور اسی بحر میں اُن کے افکار  
ڈھل کر محفل میں سحر بھونک رہے تھے۔

۱۰ زبان اُن کی تھی اور میان روح الامین کا۔ شعر

اُن کے تھے اور تاثیر رب تعالیٰ کی۔ شاعری کا آئینہ اُن کا اپنا تھا اور حُسن، اُس حسین کا حمد دستِ  
قدرت کا شاہکار ہے، حسانؓ یوں رہے تھے اور تمیمؓ رہے تھے۔

فن کو معراج اُس وقت ملتی ہے جب وہ محبوب کے کام آئے۔ حسانؓ کا فن محبوب کے  
کام آگیا فن تو دراصل محبوب کے دل تک رسائی... حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ مقصد  
پورا ہو گیا تو فن کار کامیاب ہے۔

## علم اور معلوم

علم کا مطلب ہے جان لینا اور جان لینے کے بعد منزل معلومہ کے لئے جدوجہد ہوتی ہے  
منزل کا حصول انسانی جدوجہد کا نتیجہ کہلاتا ہے انسان اپنی دہنی و فکری صلاحیتوں کے باوجود  
ابھی تک کوئی ایسا علم دریافت نہیں کر سکا جس کا جان لینا ہی کافی ہو جان لینے ہی سے منزل  
ہاتھ آ جائے اور انسان کو جدوجہد نہ کرنی پڑے۔

جدوجہد جان لینے کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے اس کے بغیر منزل ہاتھ نہیں آتی۔ خواہ منزل کسی  
بھی نوعیت کی ہو اور کسی بھی مشینہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ہو۔

دین کے علم کی حیثیت بھی یہی ہے۔ یہاں بھی پہلے جانا جاتا ہے اور پھر سفر کا آغاز ہوتا ہے  
انبیاء علیہم السلام نے بھی پہلے ربانی احکام کی تعلیم دی اور پھر عمل کو ضروری قرار دیا۔ تعلیم کے بعد  
تربیت بھی دی، یہی وجہ ہے کہ نبوت کے فیض یافتہ انسانوں کی زندگیاں ہماری زندگی کی نسبت  
خطرات سے زیادہ محفوظ تھیں کیونکہ انہوں نے حضورؐ سے تعلیم بھی پائی اور نبوت کے زیر سایہ رک

## تربیت بھی حاصل کی۔

کسی چیز کے علم کے خلاف طریقہ ہوتے ہیں، کبھی خبر سے حاصل ہوتا ہے۔ کبھی نقوش رنگہ منزل کا سراغ دیتے ہیں اور کبھی براہ راست احساس پر وارد ہو کر منزل کا عمار بن جاتا ہے۔ تیر انداز کبھی شکار کی خبر سن کر بڑھتا ہے۔ کبھی شکار کے نقوش پا عمار بن کرتے ہیں اور کبھی بوئے نازخوں کی خبر دیتی ہے۔ علم اپنی جگہ سارے درست اور بھی ہیں۔ خبر بھی درست ہوتی ہے۔ نقوش پا بھی سچ ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں نقوش پا کو تند و تیز جواؤں نے محو کر دیا ہو یا گرد و غبار پڑ جائے کہ باعث وہ مدغم پڑ گئے ہوں، وہاں بوئے ناز کام دیتی ہے۔ بو لطیف ہے اور لطافت کو کثافت مجروح نہیں کر سکتی۔

صحابہؓ کی ایک جماعت وہ تھی جو بوئے نبوت سونکھ کر چستان نبوت میں آئی اور بس کر مشاہدہ نبوت کے بعد علم حاصل ہوا۔ صحابہؓ کا علم کتابی نہ تھا بلکہ مشاہدہ نبوت کا مرتبہ پذیر تھا۔ مشاہدے میں غلطی نہیں ہوتی۔ لذت اور سرور ہوتا ہے یہی یہ ہے کہ صحابہؓ کی روحیں مست دسر شار تھیں۔ صحابہؓ کو زیادہ تزکیہ نفس کی ضرورت نہ تھی اس لیے کہ جہاں نبوت کے دیکھ لینے ہی سے اُن کی مدحوں میں بالیدگی پیدا ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اُقت کے بعد میں آنے والے بزرگوں کی زندگیوں میں جس طرز کے مجاہدات کا سراغ ملتا ہے، اس سے صحابہؓ کی زندگیاں خالی تھیں۔ اُن میں مجاہدے کی نسبت مشاہدہ زیادہ تھا اور ان کا مجاہدہ بھی مشاہدے کا فیضان اور نتیجہ تھا۔ اسی لئے بدو جنس کے میدانوں میں رزم آرا ہوتے وقت ان پر تکلیف کے احساس کی نسبت لذات کا زیادہ غلبہ ہوتا تھا اور یہ لذت کی فراوانی انہیں صیبت کا احساس نہ ہونے دیتی تھی، جو علم معلوم تک نہ پہنچائے جو بدو منزل تک لے جائے کہ باعث نہ بنے وہ کس کام کا؟ بلکہ وہ تو ترازو میں وزن ہوتا ہے۔ قیل مقال ہی سے جس انسان کو فرصت نہیں ہوتی وہ منزل کاٹن کیا دیکھ سکے گا؟ منزل کاٹن تو متر بین کے لئے ہوتا ہے جو خبر پاتے ہی منزل کے حصول

کے لئے ٹنگ و دو شروع کر دیتے ہیں۔ منزل کی طلب سے خالی علم مشاہدے کی تہمتیں نہیں بخش سکتا اور نہ علم منزل شناس نہیں بنا سکتا۔ منزل شناسی منزل کے حصول کے بعد لذتیں ملا کرتی ہے۔ اسی لئے ایمان اور عمل کو لازمی قرار دیا گیا ہے

## عِلَّتُ الْعِلَل

ہدایت، دلائل و براہین پر موقوف نہیں۔ دلائل و براہین کا تعلق علم سے ہوتا ہے اور ذہانت ہادی نہیں۔ ہادی رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ سعادت ازلی رہنا ہو تو ہر ذرہ ممکنات ہادی بن جاتا ہے۔ ہدایت کا سراغ بخت ہے۔ منزل کے حسن و جمال کو آشکار کرتا ہے۔ درجہ منزل کے آثار و نقوش بھی منزل کا واسطہ نہیں دکھاتے بلکہ اٹا گمراہ کر دیتے ہیں۔ برا علم ہادی ہوتا تو انبیاء کی بعثت کی ضرورت نہ تھی۔ علم و بی ہدایت ہے جو انبیاء کی رسالت سے پہنچا ہے۔ اسی کا علم بلا واسطہ تھا۔ اور اس نے انبیاء علیہم السلام سے تربیت حاصل نہ کی تھی۔ اسی لئے اُس کا علم ہادی نہ تھا۔ جو دلائل و بیس نے انکارِ سجدہ کے وقت اپنے رب کے سامنے پیش کئے وہ محبت و بردہ کی دنیا میں خواہ کتنے بھی واقع اور جاندار کیوں نہ ہوں۔ اطاعت و جاں نثاری اور نہایت کی دنیا میں اُن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اُن کو انفل کہنے والا مردودِ خاک کی انکساری کو مجبول کیا۔ ناری کو آدم علیہ السلام کے قالب میں جھلکانے والے نور کی حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔ فرشتے خود نور تھے۔ اس لئے انہوں نے نور کو دیکھ لیا۔ آدم علیہ السلام کے قالب پر نظر پڑنے کی بجائے اُن کی نظر اُس نور پر پڑی جسے خلاقِ عالم اور آفرینندہ رتہ کار نے اپنی روح سے تعبیر کیا تھا۔ ابلیس مسلم الملکوت تھا۔ فرشتوں کا استاد سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اُس کے علم کے غرہ نے اُس کی نگاہوں سے ایک عظیم حقیقت کو مستور کر دیا۔ حقیقتِ بینی، حقیقتِ آشنائی اور حق آگاہی و علانی و براہین کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ خالص انصافِ ربانی ہے۔ ہدایتِ علم کے سپرد کردی جاتی ہے۔ اُسی کو حق آگاہی کی علتِ اصل قرار دے دیا جاتا تو انسان کی نظریں اپنے رب کے لطف و کرم سے ہٹ

جائیں۔ رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہ تھا کہ بندہ کچھ سے تقصیریں پھیرے غیب سے نافر ہو جائے۔ اسکی لئے علم کو ذریعہ تو کہا لیکن حق کا جی کی غلت قرار نہیں دیا۔ عدت بہایت رب تعالیٰ سے ہے اور رب تعالیٰ کا فضل و کرم۔

## نصب العین

بعض لوگ جو شہدہ بازی کے فن میں دھارت رکھتے ہیں خدا تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ان کی یہ کامیابی دائمی نہیں ہوتی انجام کار انہیں بزمیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ جس طرح ابھرتے ہیں اسی طرح مٹ جاتے ہیں دوام صرف اللہ کے نام کو ہے اور اس کی راہ میں چمکنے والی روشنی ہی زندہ رہنے والی چیز ہے۔ یہ خدا بھی مٹ نہیں سکتا۔ ذوالنہار عنسی نے حضورؐ کی حیات طیبہ ہی میں دعویٰ نبوت کر کے اپنے گرد انسانوں کو جمع کر لیا تھا۔

عنسی قبیلہ مذحج کا فرد تھا اور اسے شہدہ بازی کے فن میں یکتائی حاصل تھی لیکن معاذ بن جبلؓ جو اس وقت یمن کے گورنر تھے فرمان نبوت کے مطابق اٹھئے تو عنسی کا فہم اس کے کام نہ آیا اور اسلام کے ایک غازی فیروز دیکھنے لگے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضورؐ کو دعویٰ کے ذریعہ عنسی کی ہلاکت کی اطلاع دے دی گئی۔

مسئلہ کذاب کی شاطرانہ چالوں نے بھی بنی حقیہ کے قبیلے میں اسے شہرت بخش دی۔ وہ اپنی قوت پر یہاں تک اترنے لگا کہ اس نے حضورؐ کو ایک گستاخانہ خط لکھ دیا لیکن انجام کار خالدؓ کی کان میں لڑنے والے وحشی نامی ایک مجاہد کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضور علیہ السلام کی حیات ہی میں طلحہ اسدی نے بھی دعویٰ نبوت کیا تھا جو دور صدیقی میں خالد بن ولیدؓ سے شکست کھا کر بھاگا اور پھر مسلمان ہو گیا۔

نبوت کے یہ تینوں مدعی کم ذہین اطماع اور ہوشیار نہ تھے لیکن انہوں نے خدا کی دعا ہوئی نہ

و فطانت کو گرا ہی پھیلانے میں صرف کیا۔ اسلام کے جیسا کہ ان لوگوں کے استیصال کے لئے  
 اُسے تھے ان کی نگاہوں میں ان کی ذہانت اور قوت کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ بلکہ ان کو نظر اسلام کے  
 اس نور پر بھٹی جس کے ساتھ ان کی دنیا داریوں غیر مشروط تھیں جو انہیں جان سے زیادہ عزیز تھا۔  
 جس کی حفاظت ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔

## فرعون اور ابو جہل

اپنی زندگی کے اوائل میں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں زندگی کے دن گزار رہے  
 تھے تو ان کا اندازہ نظر مطلقاً جداگانہ تھا۔ فسق و فجور کا ماحول ان کی طبیعت پر اثر انداز نہ ہو سکا۔  
 یہی وجہ ہے کہ جب وہ بنی بنائے فرعون کی طرف بھیجے گئے تو فرعون ان کے متعلق کوئی ایسی  
 بات نہ کہہ سکا جو ایک ہادی، رہبر، نیا اور مرسل کی شان کے منافی ہو سکتی ہے۔ ان کا بچپن اور  
 جوانی فرعون کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ محل میں وہ خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے مقیم تھے  
 ان کی زندگی کا کوئی گوشہ فرعون کی نگاہوں سے مستند نہ تھا۔ کوئی بھی سرزنش ہوتی تو فرعون ہمت و  
 تمکیم کے وقت اس کی نشان دہی ضرور کرتا۔

اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ربانی پیغام سن کر جو کچھ بھی کہا وہ قرآن میں مذکور ہے لیکن ان کے  
 سیرت و اخلاق کو عیب دار بندہ کی کوشش نہیں کی۔ کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ  
 ان کا ماضی میری ہی نظروں کے سامنے نہیں رہا۔ بارہی اور دربارہ سے تمام وابستہ افراد ان کے اخلاق  
 و اعمال کی بندی اور قلب و نگاہ کی پاکیزگی سے واقف ہیں ان پر جھوٹی بات کہنے سے کوئی اثر نہیں  
 پڑ سکتا۔ فرعون کی الزام تراشیوں سے باز رہنے کا باعث خواہ یہ جذبہ ہو کہ اس طرح میری بات بے وزن  
 ہو جائے گی۔ یا یہ احساس کہ دعویٰ خدائی کے ساتھ مجھے الزام تراشی زیب نہیں دیتی۔ بہر حال اس نے  
 اس ضمن میں کچھ نہیں کہا جو اس امر کی بین دلیل ہے کہ نبی کی قبل نبوت کی زندگی بھی ایسی پاک صاف  
 اور منزہ ہوتی ہے کہ فرعون کو بھی لب کشائی کا جہاد نہ نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی معاملہ ابو جہل کا ہے

وہ بھی معذور کا بدترین دشمن ہونے کے باوجود کوئی ناشائستہ بات زبان پر نہ لاسکا۔

## وحیِ اوہی

کسی حقیقت کو معلوم کرنے کے تین ذریعے ہو سکتے ہیں۔ جس عقل اور مشاہدہ۔

جس کے ذریعے ہم محسوس کرتے ہیں۔ عقل سے معروف مقدمات کو تربیت سے کر  
مجبورات تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور مشاہدہ۔ غیب کو حضور بنا دیتا ہے لیکن ان تینوں ذرائع  
سے حاصل کیا ہوا علم ضروری نہیں کہ درست ہو۔

جس عقل اور مشاہدہ سے، تینوں میں تفاوت ہے نظر بعض اوقات پوری رفتار سے چلنے والی  
چیز کو ساکن جانتی ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی۔ حرکت موجود ہوتی ہے لیکن نظر اس کی حقیقت معلوم  
کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ ہمارے بدن کے بال اور خون بہاؤں بڑھتے رہیں لیکن ان کی رفتار بھی  
نہیں دیکھ سکتی عقل، نتائج اخذ کر کے بتاتی ہے کہ یہ ساکن نہیں متحرک ہیں۔ محسوسات کی دنیا  
بھی بعض اوقات ساتھ نہیں دیتی۔ ہمارے احساسات کا فتویٰ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ درحقیقت اس کے  
برعکس ہوتے ہیں۔ بعض معلومات کے ان تینوں ذرائع کا تعلق محسوسات کی اُسی دنیا سے ہے جو جہان  
آب و گل کہلاتی ہے۔ مادی رائے آب و گل جو جہان ہیں اُن کے متعلق ان کا واسطہ نہیں کہ وہ علم کیسے  
یقینی ہو سکتا ہے؟ جب کہ یہ اپنے ہی جہان میں یقینی علم عطا کرنے سے قاصر ہیں۔

وحیِ ربانی کا تعلق ایک اور جہان سے ہے جہاں سے یہ نبی کے قلب پر نازل ہوتی ہے۔ وحی  
کوئی عقلی چیز نہیں۔ جتنے عقل پاسکے احساسات و درکات اس کی گنجہ و حقیقت کے ادراک سے  
قاصر ہیں۔ یہ صرف نبی ہی کا احساس ہوتا ہے جو اسے پانیتہ ہے۔ حکیم اور فلسفی کا ادراک یہاں  
نہ جڑ ہے۔ اس لئے کہ ان کا علم قیاسی اور فطری ہوتا ہے۔ اور نبی کا علم، وحیِ ربانی کا نتیجہ، قیاس و  
فہم کی بھی اگر وحی کی دنیا تک رسائی نہیں ہوتی تو انبیاء کے نزول کی ضرورت نہ ہوتی۔ عقل خود ہی  
پانیتہ اور خود ہی سمجھ جاتی۔

## انبیاء کے واقعات

انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے واقعات سے قرآن مجید ہمور ہے اور یہ واقعات انبیاء کے ظاہری اور یاطنی احساسات سے تعلق رکھتے ہیں بعض کا تعلق ان کے ظاہر سے ہوتا ہے اور بعض کا باطن سے، بعض انفرادی کیفیت کے حامل ہوتے ہیں اور بعض کا تعلق ان کے اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے۔ جو اس امر کی بین دلیل ہے کہ نبی کی زندگی خواہ اجتماعی ہو یا انفرادی، مکملہ حالت ہو یا اندرونی کیفیت، کوئی بھی بے فائدہ نہیں۔ ان احوال و کیفیات اور انفرادی و اجتماعی حالات کو بلا سبب بیان نہیں کیا گیا۔ ہر واقعہ اس کی نشیت اور سہیدہ نوعِ انسانی کے لئے مفید ہے اور اپنے اندر بصیرتوں کے ایسے سامان رکھتا ہے، جو انسان کی حق آنکھ ہی انزل دے گی و فائز المرامی کے لئے ناگزیر ہیں۔

جو چیز انبیاء کے واقعات میں مشترک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان واقعات کے متعلق یہ نہیں بتایا کہ یہ کہاں ظہور پذیر ہوئے اور ان کے ظہور پذیر ہونے کا وقت کونسا تھا، نہ سنہ و تاریخ کا ذکر ہے نہ محل وقوع کا، جس کے یہ معنی ہیں کہ انبیاء کے حالات و واقعات زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہیں۔ یہ کسی وقت، زمانے اور جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ان سے ہر جگہ اور ہر زمانے میں استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ کسی عہد اور کسی زمانے کی قوم ہو۔ قرآن اس کے لئے ہدایتوں کے سامان ہتیا کرتا ہے۔

انبیاء کے واقعات صرف ذیل داستان کے لئے نہیں دہرائے گئے اور نہ ان سے لغت اندوزی مقصود ہے۔ یہ درس حکمت ہیں۔ پیام بصیرت ہیں۔ یہ زمان کی گرفت میں آسکتے ہیں اور نہ انہیں مکان محدود کر سکتا ہے۔ جغرافیائی محدود و قیود تو انسانی افکار و خیالات کے لئے ہوتے ہیں۔ جو واقعہ کلامِ ربانی کی صورت اختیار کر لے وہ محدود کہاں ہو سکتا ہے۔

## زبان و قلم

تاریخ ہیں دولہز کے انسانوں سے باخبر کرتی ہے۔ ایک وہ جن کے زندگی اور دکا ناموں سے تاریخ کے اوراق جگمگا رہے ہیں۔ جو امت کے خیر خواہ اور اسلام کے حامی و ناصر تھے۔ اُن کا ہر قدم دوسروں کے لئے نشانِ منزل کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ ایک گمراہ کی ساری زندگی بھل کو فروغ دینے میں گزری ہے ایسے لوگوں کے پیش نظر انسانیت کی ہیود نہ تھی بلکہ اُن کا سارا وقت اعراضِ نفسانیہ کی تکمیل اور مشرت کوششوں میں گُذرا ہے، حتیٰ سے انہیں بیرتھا اور باطل کا فروغ و ارتقاء ہی ان کا طبع نظر رہا ہے۔ سلطانِ تعلق کا بھی ایسے ہی گمراہ راہ انسان سے تعلق تھا۔ اپنے عہد کے مشہور علماء و صلحا کو نصیحت و تابود کر دینے کے بعد وہ بے اُس کی توجہ حضرت قطب الدین بانسوی کی طرف مبذول ہوئی تو اُن لوگوں کو بڑا دکھ ہوا جو اُن کی ذات کو ظلمتوں میں روشنی پھیلانے والے بدرِ میر کی حیثیت سے جانتے تھے۔ بینِ شیخ، تعلق اور اس کے احوال و انصار کی ریشہ دوانیوں سے خائف نہ تھے۔ اُن کی نظر اپنے رب کی رحمت پر مبنی حضرت قطب الدین منور، شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنجِ شکر کے خلیفہ اعظم حضرت جمال الدین بانسوی کے پوتے اور حضرت نظام الدین اوریار کے مقتدر اور محبوب خلیفہ تھے۔ حضرت نظام الدین نے انہیں اسلام کی نشر و اشاعت پر مامور کیا تھا اور یہی تبلیغِ حق اُن کا سب سے بڑا جرم سمجھی جا رہی تھی۔ کئی دیہات اُن کے نام کر رہے کا حکم جاری لکھ کر ان کے پاس بھیجا گیا۔ تاکہ انہیں اس عجبٹ میں ڈال کر گونا گوں مشکلات میں مبتلا کر دیا جائے۔ اور وہ اُس مقصد سے غافل ہو جائیں جو انہیں زبان سے زیادہ عزیز تھا۔ لیکن شیخ نے حکمنامہ دیکھ کر فرمایا کہ میرے اسلاف نے یہ راہ اختیار نہیں کی۔ میرا مقصد و محبت مذاقانے کے مقدس دین کی نشر و اشاعت ہے۔ جس کی راہ میں گذرنے والی ساری چیزیں مجھے اُس تعیش کی زندگی سے زیادہ عزیز ہیں۔ جس کا مصروفِ مریض نفس کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس طرح یہ داعیِ حق باطل کی اُس سازش سے محفوظ رہا۔ جو اسے پھانسنے کے لئے

کی گئی تھی۔

حضرت تعالیٰ الدین منور اور سلطان تعلق کی ملاقات اس وقت ہوئی جب سلطان نے قلعہ ہانسی کی دیکھ بھال کے لئے سفر اختیار کیا۔ دونوں میں ستیزہ کاری کا سلسلہ مدتوں سے جاری تھا۔ ایک حق کا نمائندہ تھا اور ایک باطل کا۔ ایک کے پاس مادی قوت تھی اور ایک کے پاس روحانی۔ ایک کا بھروسہ سادہ و سادہ پر تھا۔ اور ایک کا خدا تعالیٰ کی ذات پر۔ شیخ کے محفوظات، تعلق کی عیش پرستانہ زندگی کی نفی کر رہے تھے۔ وہ جن افکار کو پھیل رہے تھے۔ اُن میں سرمدی نور کی معانی تھیں۔ اُن کا عمل باطل سوز تھا۔ بدیقینی اور بے ایمانی کی نفی میں ایمان و ایقان کی مشعلیں فروزاں کر دینا بھی جہاں ہے۔ جو سینے ایمان کی حرارت سے محروم ہو گئے ہوں اُن میں لگن پیدا کر دینا انہیں سوز آشنا بنا دینا، روح کو نئی زندگی بخش دینا، دل کو ٹپ عطا کرنا اور فکر کو صلا بخش دینا، یہ سب بہادری قبیل کی چیزیں ہیں۔ کیونکہ جہادِ زبان و قلم اور تلوار پر مشتمل حقیقت کا نام ہے۔ جو جس محاذ پر ہو گا اجر پائے گا۔ شیخ قطب الدین، تعلق کے عہد میں نگرانی محاذ پر صوف آئے تھے۔ وہ حق کہہ رہے تھے۔ حق پھیلا رہے تھے۔ اور حق ہی اُن کا مقصودِ حیات تھا۔ اسی حق کوئی حق پرستی کے جرم میں اُن کے بہت سے ساتھی اُن سے ہمیشہ کے لئے پھڑپھڑاتے تھے۔ ان کا خونِ ناحق ابھی تک ان کی نظروں میں تھا لیکن ساتھیوں کی مفارقت، ان کا ہیما نہ قتل اور اُن کے انجام کی ہولناکیوں نے انہیں افسردہ خاطر اور کم ہمت بنانے کی بجائے اُن کے دونوں کو اور قوت بخشی۔ اور وہ پورے عزم سے اسلام کا نور پھیلانے لگے۔ لیکن تعلق کے ہانسی آ جانے کے بعد اُن کے اہل و عیال کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ جو آخر کار اُن کی عظمتوں کا آئینہ بن گیا۔

یہ تو خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ تعلق کا یہ سفر کس لئے تھا، وہ فتنہ قلعہ کی دیکھ بھال کے لئے آیا تھا یا اس نگرانی محاذ کو توڑنا چاہتا تھا۔ جو شیخ تعالیٰ الدین منور کی دیر نگرانی ہانسی میں قائم تھا۔ ہر حال تعلق نے ہنسی کے مقام پر ہانسی سے آٹھ میل دور قیام کیا اور نظام الملک کو

قدم کی صورت حال معلوم کرنے کے لیے بیجا۔ یہیں شیخ کا قیام تھا۔ اس نے شیخ کے دروازے پر پہنچ کر ان کے گھر اور ان کی ذات کے متعلق کریم شروع کر دی اور جذباتی انداز میں اوپر شروع کر دیا کہ اس وقت سلطان ہنسی کے دروازے پر پہنچا ہے اور اس شخص کو اتنی توفیق نصیب نہیں ہو سکی کہ یہ آگے بڑھ کر استقبال ہی کر سکے۔

شیخ نے اس خوفناک اور اکیسویں سال قبل القاتل نہ سمجھا۔ وہ نظام الملک کے مقاصد کو جانتے تھے اور اس وقت تک وہ شیخ کے اعلان و انہار ان کے ہم فکر ہم شرب اور ہم خیال علیٰ ذہن و سونیا کو جس بے وردی سے قتل کر چکا تھا۔ اُسے بھی وہ بھولے نہ تھے شیخ کے یہاں مرضی پوشیدہ نہ تھا کہ قلعہ کی دیکھ بھال کے نام پر یہ نفس نفیس نظام الملک کا انا اور دروازے پر کھڑا ہو کر کراشتعال انگیزی کرنا بلا دیر نہیں۔ وہ پیش آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے رب سے مبر و استقامت کی توفیق طلب کرنے لگے۔ کچھ مدت بعد جب وہ تعلق کے بھیجے ہوئے آدمی کے ساتھ تعلق کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے دادا حضرت جمال الدین ہنسوی کے مدفن پر پہنچ کر دعا مانگی۔ جس میں یہ بھی مذکور تھا کہ میں بہ امر مجبوری تعلق کے پاس جا رہا ہوں۔ لیکن بے زندہ نہ لوٹ سکوں اور آئندہ اپنے ان ہندگوں کے مزارات پر پہنچ کر فاتحہ خوان ذکر سکوں۔ جنہوں نے مجھے باطل سے ٹکرانے کا عزم اور حوصلہ علی کیا ہے۔ شیخ نے اپنے گھر والوں کے لئے بھی دعا کی۔ جن کے پاس کھانے پینے کے لئے کچھ نہ تھا۔ وہ ابھی جمال الدین ہنسوی کے رونے سے نکل کر باہر آئے ہی تھے کہ ایک اجنبی نے آگے بڑھ کر پاس پہنچ کر بیٹھے۔ شیخ نے اسے اپنے گھر کا پتہ دے کر فرمایا۔ یہ وہاں پہنچا دو۔

شیخ اس تائید و تالی سے کچھ رہے تھے کہ نصرت خداوندی ان کے ساتھ ہے۔ سلطان تفسو کی دنیا بے شک عیش و عشرت کی دنیا تھی۔ لیکن اسکی درگاہ سے وابستہ لوگوں میں ایسے افراد بھی موجود تھے جو دجا شریف اور نظر ثانیک تھے۔ وہ شیخ و خطب اندین کی دینی خدمات سے واقف تھے شیخ کے مقاصد و مباحث

متعلق تھی انہیں کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ بری وجہ ہے کہ شیخ کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو انہیں لانے کی ندامت تھی سربراہ نے اپنے ذمے لے لی۔ تاکہ شیخ کو راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ راہ میں اس نے سواری کے لیے گھوڑا پیش کیا۔ لیکن شیخ نے یہ کہہ کر یہ پیش کش ٹھکرا دی۔ کہ ابھی جسم میں اتنی سکت موجود ہے کہ میں غلا کی راہ میں چل سکتا۔

حسن سربراہ نے تغلق سے مل کر ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جس میں تغلق مبتلا تھا لیکن اس سہمی و کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑاتا رہا اور اسے جلدی میرے پاس لائی۔

اس مدت میں شیخ کی باریکی نائب سلطان فیروز شاہ سے ملاقات ہو چکی تھی۔ جس نے شیخ کو تغلق کے غیظ و غضب سے آگاہ کر کے انہیں متید مشورے دیئے۔ پناہ شیخ نے جب تغلق سے ملنے گئے تو وہ آپ کو دیکھتے ہی فہر و غضب کے عالم میں کھڑا ہو گیا اور کمان میں تیر رکھ کر مارتا رہی پچھتاہٹا کہ ہدایت حق نے اسے مغلوب کر دیا۔

شیخ نے اسلام علیکم نہ کہ تغلق کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اب دونوں کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں اور یہ باتیں خلوص و محبت کے جذبات کی اُمینہ دار تھیں تغلق کی ذات میں یہ اُنّا فانّا انقلاب کرشمہ قدرت کی حیثیت رکھتا تھا۔ اللہ کریم نے اپنے بندے کو محفوظ رکھنا تھا تو تغلق کا زل بدل دیا۔

## مقبول ہوا مسلمان

انسان کی زندگی اور موت۔ انہر و خیالات اور جذبات احساسات جب رونا کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں تو اسے عبودیت کا طرہ کہ منصب نصیب ہوتا ہے زندگی کا مزا عبودیت کی تکمیل میں نفس کی بندگی میں نہیں۔ نفس کی زندگی میں اضطراب کے سوا کچھ نہیں تھا اور عبودیت کا احساس اضطراب کو قریب نہیں بٹھکتے۔ یہاں عبودیت میں ہوا اضطراب ہوتا ہے۔ وہ رضا کی دولت کو بھٹنے

کے لئے دامن دراز کرتا ہے۔ اسی لئے زہمت کہلاتا ہے۔ بندگی کے اضطراب کو نفسانی خواہشات سے پیدا ہونے والے اضطراب پر تپاؤں نہیں کیا جاسکتا۔ ایک خدایا ہے اور ایک ثواب دونوں کی کیفیتیں جدا کا نہ ہیں۔ ایک پروردگار کی غلامی کہہ دینی ہے نیکی کے حصول کے لئے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ توفیق ربانی کی کرشمہ ساز کی جھلکتے ہیں یہی ہے جسے پیدا ہونے والے جذبات نفس و شیطان کی بندگی کا نتیجہ ہوتے ہیں یہ بدوں ہی کو ملے ہیں ان کی مشغولیت میں انسان کا موجب بن جاتے ہیں اور نیکہ جذبات نیکی کے نالوں بھی بنتے ہیں نیکی کی پرورش بھی کرتے ہیں اور نیکی کے ثمرات سے آشنا بھی کر دیتے ہیں یہ افکار و خیالات کو بھی پاکیزگی ملانے میں اور اعمال کا حسن بھی ان کی پاکیزگی کا ثمر کہلاتا ہے۔

بندے پر حسب خدا کا کرم ہوتا ہے تو اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ توفیق انعام ہے اور انعام مسترزین کو ملتا ہے توفیق مل گئی تو سمجھے قرب مل گیا کیونکہ توفیق بلا واسطہ ہے پیغام ہے اور پیغام بھیجنے کے بعد کوئی کریم نہیں کرتا بلکہ دروازہ کھولتا ہے انتشار کرتا ہے تاکہ نوازے۔ اطاعت کا سلسلہ دے۔ محبت کا ثمر جھولی میں ڈالے۔ توفیق سے محروم انسان نیکی کی راہ پر نہیں آسکتے۔ خواہ ان پر پند و عظمت کے دفتر ہی کیوں نہ کھول دیئے جائیں۔ توفیق تو حصہ ہی طالبین کا ہے جو جس مال کا کابک ہی نہ ہو، وہ اس کی جھولی میں کیسے آسکتا ہے اور خدا تو بڑا غیور ہے۔ وہ غیرت و محبت کا پیدا کرنے والا ہے وہ بن مانعے توفیق کی دولت کیسے دے سکتا ہے۔

ہاں توفیق کی طلب سے سینہ مہر ہو تو وہ محروم بھی نہیں کرتا محروم کر دینے کی نسبت اسے نوازنے میں زیادہ مزا آتا ہے۔ محروم انسان کی جھولی جب عین سیکے بھر جاتی ہے تو یہی نہیں کہ محروم خوش و خرم نظر آنے لگتا ہے بلکہ منہم کا دل بھی مسرتوں سے لرزتا ہو جاتا ہے کہ گرانے اپنی مراد پالی۔ وہ محروم نہیں لوہا جگہ جگہ ہماری نعمتوں کا ذکر کر کے ہماری عظمتوں میں انسانی کا موجب بنے گا۔ دوسرے محروم انسانی کو جی ہمارا بارگاہ کا پتہ بتلائے گا۔

ہر کریم ذات کو عطا کے بعد جو مسرت نصیب ہوتی ہے وہ اس مسرت سے کہیں زیادہ اور فزوں  
 ہوتی ہے جو نعمت پائیے کے بعد گدا کے حلقے میں آتی ہے۔ گدا اور سنی کا ایک ازلی رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ  
 نہیں سکتا۔ گدا ہی سنی کی بارگاہ کا رخ نہ کرے۔ اُسے اغناوت کے لئے نہ پکارے بلکہ اُس سے  
 اغناوت برتے تو یہ اس کی شہادت کی علامت ہوگی اور انعام شیعوں کا حصہ نہیں ہوتے  
 انعام کے لئے تو شکہ سنگی ضروری ہے شکستگی عواہ حال کی ہو یا قال کی، رُسکاں نہیں جاتی۔  
 سنی کے جلد بے رحم و کرم کو متحرک کر کے رہتی ہے بسا اوقات شکستگی بھی رحمت میں جاتی ہے۔  
 جو رحمت کو بھارنے لگے۔ رحمت کی امید دار بن کر رحمت کی راہ میں کٹرمی ہو جائے گر جائے یہی  
 شکستگی کو سہارا دینے کے لئے رحمت کے ہاتھ اٹھنے لگتے ہیں۔ وہ نیکی ہے۔ بڑھتی ہے۔ اور  
 آغوش میں لے لیتی ہے۔ اگلویش شکستہ حال کا حصہ ہے۔ بشرطیکہ وہ رحمت سے دُور نہ ہو  
 رحمت سے بے نیاز بن جائے رحمت سے بے نیازی ایسا عذاب ہے جس کا کوئی مداوا نہیں  
 اور رحمت کے سامنے اپنی بے چارگی کا اظہار ایسی نعمت ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا،  
 بے چارگی کے اظہار کے لئے جب لب کھلنے لگیں اور سامنے کریم ذات ہو تو یہ مقبولیت کی مہر  
 ہوتی ہیں۔۔۔

کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بے چارگی کا اظہار کریم کو پسند آ جاتا ہے اور وہ اُس کے ٹھننے  
 میں لذت محسوس کر لے لگتا ہے۔ یہ لذت بھی گدا کے حق میں نعمت ہوتی ہے۔ کریم مننا چاہے  
 تو گدا سلسلہ کلام بند نہیں کرتا۔ طوالت سے گہراتا نہیں بلکہ سلسلہ کلام کو اور دست دیتا  
 ہے اور لوٹل کرتا ہے اور اس طوالت کو اپنے حق میں نعمت جانتا ہے۔ کریم کی تو جڑ بذات خود  
 نعمت ہے وہی گدا کی کیفیتوں کو بیدار کرتی ہے۔ انہیں دیا حُسن عطا کرتی ہے۔ کریم متوجہ نہ ہو تو  
 گدا کلامی پھیلا رہتا ہے۔ بے سوز کہلاتا ہے اور بے سوز صدا سے کوئی تہجہ برآمد نہیں ہوتا۔

## توبہ استغفار

عامی گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور عارف عبادت سے استغفار بھارتیں کا استغفار گناہ کی

علامت نہیں ہوتا بلکہ ان کے قرب کا غماز بوقت ہے۔ قرب کے بڑھ جانے کے باعث بھی استغناء بڑھ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام دن میں ستر بار استغفار فرماتے تھے۔ یہ استغفار حق الگامی اور معرفت شناسی کا نتیجہ تھا۔ دن میں چوں چوں عرفان بڑھتا جاتا تھا استغفار میں زیادتی ہوتی جاتی تھی کیوں کہ حضورؐ کی ہر نیر ساحت اولیٰ سے افضل تھی پے پے عرفان میں اضافہ ہوتا تھا اور استغنا سبکی کی نسبت سے تھا۔ سوئی علیہ السلام نے بھی دیدار سے فیض یاب ہونے کے بعد توبہ کی تھی۔ یہ توبہ کس چیز سے تھی؟ بنی کی دنیا میں گناہ کا گزر کہاں؟ اور یہ تو کوہ طود تھا جلوزں کا مقام، تہلیات کی بندہ، انوار کا عالم، جمال کا آئینہ، حسن کا پیر، تو، عشق کا غور، شوق کا قبضہ، ذوق کا کعبہ یہاں تو بہکتی؟ یہ تو ترپنے اور لوٹنے کی بات تھی۔ ہر لمحہ اسی سرشاری اور مستی میں بسر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کلیم اللہ نے توبہ کی گناہ سے نہیں۔ بدیت سے اور یہ صفت کی بدیت تھی۔ اب وہ نعمت سے ذات کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سوئی علیہ السلام کی توبہ ایک تاریخی اور حنیفہ کی دن میں ستر بار اپنے عرفان کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلم توبہ فرما رہے تھے۔ وارفتن ریمتہ اللہ علیہ کو بھی اس نعمت سے محبت ملا ہے وہ بھی بکثرت توبہ کرتے ہیں۔ عسرفان کی ایک، منزل سے دوسری منزل میں داخل ہوتے ہیں تو پچھلے عسرفان سے توبہ کرتے ہیں کہ وہ شایان شایان نہ تھا۔

## غریق النوار

کبھی ذات کے محبوب بن جانے کے بعد ذات ہی محبوب نہیں رہتی، صفات بھی محبوب نظر آنے لگتی ہیں۔ محبوب سے تعلق رکھنے والوں کو بھی انسان محبوب بنانے لگتا ہے جس کی تعلق یقینی ہو کہ یہ یار کی راہنمائی میں ہی دلاویزی کی شان نظر آتی ہے۔ جو کہ چہ یار کا مسکن ہو وہ کعبہ شوق کہلاتا ہے اور پھر راہ یار کی منزل تک لے جانے والی ہوا اس کا ذریعہ درخشش و محبت کا پروردگار

بن جاتا ہے۔

صفت رہبر بھی ہوتی ہے اور عشق کی پروردگار بھی۔ یہ معرفت شناس بھی بناتی ہے اور قرب بھی عطا کرتی ہے۔ صفت کا عرفان انسان کو مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ کبھی دیکھ کر معلوم کیا جاتا ہے اور کبھی سن کر کبھی چکھ کر اور کبھی چھو کر یہ صفت کے عرفان کے مختلف طریقے ہیں اور انسان ان تمام صلاحیتوں سے بہرہ ور ہے۔ دیکھنے والی چیز کو دیکھ کر معلوم کرتا ہے۔ چمکنے والی کو چکھ کر۔ ٹٹولنے والی کو ٹٹول کر اور سونگھنے والی کو سونگھنے والی جس کے ذریعے۔

انسانی احساس کے یہ مختلف مدارج ہیں۔ ہر حس کو جو فریضہ سرانجام دینے کی صلاحیت بخشی گئی ہے وہ اسی سے کام لے سکتی ہے۔ دوسرے امور میں اُس کی شہادت معتبر نہیں ہوتی۔ انکھ سے ناک کا کام لینے کی کوشش کی جائے گی تو یہ بے کار ثابت ہوگی۔ آنکھ آنکھ ہی کا کام دے سکتی ہے دید کے معاملے میں اُس کی شہادت کو قابل پذیرائی سمجھا جائے گا۔ ناک کا اور زبان کے معاملے میں اُسے کبھی رحمت نہیں دی گئی عقل اپنی تمام تر طرفہ کاریوں کے باوجود کماقت کی قوت سے محروم ہے وہ آنکھ اور کان کی وساطت کے بغیر نہ دیکھ سکتی نہ سننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ غرض جو لوگ دین کے ہر معاملے کو اپنی عقل کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اُن کی غلطی واضح ہے کیونکہ دین ایک ربانی ضابطہ حیات کا نام ہے۔ حا بلے اور قوانین عقل کی میزان میں تسنن کے لئے نہیں ہوتے وہ فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کے لئے ہوتے ہیں۔

کسی ذات سے تعلق محکم ہو جائے اور دل اُس کی غلطیوں کا اعتراف کرنے لگے شہید ہو جائے تو عظیم ذات کے مفایم و معنی خود بخود آشکار ہونے لگتے ہیں۔ اُس کے مقصود اور مقہوم کو سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ دُور و حُول کے درمیان جو ربط قائم ہو جاتا ہے وہی مراد کو سمجھا دیتا ہے۔ ربط قائم ہو جانے کے بعد مخرج و میان کی ضرورت نہیں رہتی۔ ربط اور تعلق کے بعد اگر شرع کو بھی جاتی ہے تو لذت حاصل کرنے کے لئے۔ یا اس کے فسانے کو طول دینے کے لئے تاکہ یہ دستانہ دراز ہو اور زیادہ لذتیں عطا کرے۔ عقل کی شرح اس لئے معتبر نہیں کہ وہ یار کے دل میں نہیں اتر سکتی۔

محبوب کے دل میں بھانک کر نہیں دیکھ سکتی۔ محبت غریب انوار ہے۔ اُس کی پرواز یار کے در و بام تک ہی نہیں۔ وہ دل میں بھی اتر جاتی ہے اور مراد کا سوتے کر لیتی ہے۔ اُس کا لوٹنا اور تڑپنا محبوب کے لئے ہوتا ہے اور عقل کے سارے تعلق و اضطراب کا محور و مرکز اپنی ذات کا مفاد ہوتا ہے، اپنا مفاد و زبان کر کے وہ محبوب کے مفاد کو بھی ادلیست کا درجہ نہیں دے سکتی۔ بد و حسنین میں زبان بازیاں دکھانے والے سرفروشنوں کے پیش نظر اپنا مفاد نہ تھا۔ محبوب کی رضا نے انہیں تاب و توانِ علی کی تھی۔ ایک ایسا دلورہ شوق بخشا تھا جس کی سار کی بے تابیاں محبوب کی عظمتوں کو آشکار کرنے کے لئے تھیں۔ صفات کی معرفت نے انہیں ذات کی شناسائی، بخشی لورہ ذات نے صفات آشنا بنایا۔ اسی لئے اُن کا اسرارِ رسولِ کامل و مکمل کہلا گیا کیونکہ وہ ذات و صفات کی شناسائی کا نتیجہ تھا۔

مفت اگر ذات تک نہ پہنچا سکے۔ ذات آشنا نہ بنا دے تو اُس کی معرفت بے سود ہوتی ہے۔ صفات کا تو مقصود ہی ذات کی معرفت ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ حضورؐ کو صادق و امین جانتے تھے۔ لیکن صدق و امانت کی صفات کے ذریعے وہ ذات تک نہ پہنچ سکے اور صدیقی ذات کے شیدائی تھے۔ اُن پر عبودیت کے نئے نئے معنی آشکار ہونے لگے۔ ہر صفت میں حسن کی جلوہ گری نظر آنے لگی۔ صفات اُن کے لئے ذات کا اُئینہ بن گئیں اور ذات محبوب و مقصود مشرکین مکہ کی راہ عشق و محبت کی راہ نہ تھی۔ وہ سراسر عقل کی راہ تھی۔ اس لئے صفات کے حُسن نے بھی انہیں ذات دیکھنا بنایا اور صدیقی صفات کے شیدائی تھے۔ ذات کی معرفت نے انہیں ایسی صفات سے اُکاہی بخشی جن تک عقل کی رسائی ممکن نہیں۔ مشرکین مکہ کے پاس عقل و دانش کی تو کوئی کمی نہ تھی لیکن وہ سوزِ آشنا دل نہ تھا۔ حوٹار ہونے کے آداب سے واقف ہو اس لئے ان پر عبودیت کے معنی آشکار نہ ہو سکے اور وہ اپنے مفادات کی دنیا سے نکل کر عبودیت کی اُس منزل ہی نہ جھانک سکے جہاں جلوے ہی جلوے تھے نور ہی نور تھا اور وہاں کی دنیا کا ہر ذرہ عشق و مستی کا پروردگار بن کر روح کو اک نئی لذت اور کیفیت عطا کر رہا تھا۔

## مجاہد اور مشاہدہ

مجاہد اُس جدوجہد کا نام ہے جو رضائے الہی کے حصول کے لئے کی جاتی ہے جدوجہد اگر غلو سے  
پر مبنی ہو تو وہ مشکوک ہو کر رہتی ہے۔ اُسے مقبولیت ملتی ہے یہ بتانے کے لئے خدا عرش سے  
زمین پر نہیں اترتا کہ یہ جدوجہد مقبول ہے یا مردود، بل رست اور مکینہ لے کر ملائکہ رُوح  
و قلب پر ضرور نازل ہوتے ہیں جس سے روح کو کائنیت نصیب ہونے لگتی ہے قلب تسکین  
پاتا ہے اور یہ تسکین قبولیت کی علامت کہلاتی ہے۔

ملائکہ حسب رزم گا ہوں میں فادر شہادت دینے والے اصحاب رسولؐ پر مکینہ لے کر  
نازل ہوتے تھے تو صحابہؓ انہیں پچشم سر نہ دیکھتے تھے بلکہ ان کی رُوحیں اُس راحت و سرور کو  
محسوس کرتی تھیں جو انہیں ملائکہ کی وساطت سے موصول ہو رہا تھا۔ مجاہد سے میں جب لذت  
نصیب ہو روح تسکین پائے تو اُسی کا نام مشاہدہ ہے۔ جدوجہد انسان کی طرف سے ہے اور  
لذت و سرور کا تعلق خدا کی ذات سے ہے پناہ تو مہربانی و کوشش کو قبول فرمائے ورنہ نیکو کو بھی  
قابل انعامات نہ سمجھے وہ مختار ہے اُسے کسی اُمین اور قانون کا پابند نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں یہ بات  
خصوصی طور پر قابل ذکر ہے کہ محرومی بھی اس راہ میں ایک منزل آتی ہے انسان انعاماتِ ربانی سے  
محروم ہونے کی صورت میں اور اپنی سعی و کوشش کے باوجود اگر اپنے  
کوشش کا سلسلہ بدستور جاری رکھتا ہے اور محرومی کو بھی انعام جان کر قدم پیچھے نہیں ہٹاتا تو انجام کار  
بے پناہ عنایتوں کا مورد بنتا ہے۔ بے پناہ عنایتیں ہوتی ہیں ثابت قدموں اور عالی ہمتوں کے لئے ہیں۔  
محرومی کو عطا جانے والا محرومی میں بھی عطا کے وہ مزے لگتا ہے جو بسا اوقات عطا کا مورد  
بننے والوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ محرومی میں اگر لذت نصیب ہو تو محرومی کہاں رہی؟ وہ تو  
عین عطاِ ظہری۔ عطا نام ہی روح کی لذت کا ہے۔ خواہ وہ کسی رنگ اور لباس میں ہو۔ ہم مزید دینے  
لگے تو وہ عطا کہلائے گا۔ اور اگر راحت و آرام کے اسباب بھی روحانی لذت سے آشنا نہ کریں

تو انہیں عذابِ الہی کے سوا اور کیا نام دیا جاسکتا ہے؟ راتیں کھواب کے بستر پر ہی نہیں ہوتیں  
 کبھی وہ بھونپڑیوں میں بھی جھٹی ہیں۔ پاہن بگاہ جن کی زندگیاں بالعموم افلاس و غربت  
 اور رنج و غم سے عمارتِ نظر آتی ہیں، انہیں جو روحانی لذات نصیب نہیں کیا ان کا شرِ مشیز بھی  
 فیصدِ کسبئی کے درباروں میں نظر آسکتا ہے؟ بر لذت انہیں نصیب بھی، وہ خالصتاً عصیہ  
 ربانی کہلاتی ہے۔ غمِ تدریس رکھنے والے قادرِ قیوم کے علیات کو عقل کے محدود پیمانوں میں  
 محصور نہیں کیا جاسکتا۔ تو غم وہ اپنی راہ میں حائر سے وہ نعمت ہوتا ہے اور جو مسرت  
 و غنوت کی زندگی کے بعد نصیب ہو، وہ عذابِ الہی سے کم نہیں

ہلالِ حبشی کا غم حلقے دوست تھا۔ اور اُمیہ بن خلف کی مسرتیں عذابِ خداوندی  
 کی حیثیت رکھتی تھیں۔ فرعون کی مسرت موسیٰ علیہ السلام کی غم و اندوہ کی زندگی کی ہمسر  
 نہیں ہو سکتی دوست کا غم تہب پہلو میں تسکین دینے کے لئے موثر ہو اور وہ احساس  
 کو ملذذ کر دے تو اس سے بڑھ کر کوئی تسکین نہیں ہوتی۔ یہی مشاہدے کی منزل  
 ہوتی ہے۔

مشاہدہ تو نام ہے دوست کی جلوہ گری کا۔ یہ جلوہ گری خود عوہ سینا پر ہو یا  
 طورِ دل پر۔ پتھروں کو جلانے یا دل کو خاکسار کر دے۔ خاک ہر جگہ کی عزیز ہوگی۔ جلانے  
 والے کی نسبت سے مقام اور مرتبہ پائے گی، اور سمرقند پر شمع اہل بصیرت بنے گی۔ کیا اگر  
 کی آگ میں جل ہوئی خاک بھی قیمت پاتی ہے اور خدا کی راہ میں جلے ہوئے دل بھی ریکارڈ  
 نہیں جاتے۔ مشیت اُن کی خریدار بنتی ہے۔ رحمت انہیں خریدتی ہے اور قبولیت انہیں  
 لئے گانے کے لئے اپنے بازو بھیل دیتی ہے۔

جلن کا علاج جمال کی غنکی سے کیا جاتا ہے۔ دل پر جب جمال کے سائے پڑے ہوں  
 تو سببِ شکیف ہو اور احساسات بھی ملذذ تو یہ جمال کی کرشمہ سازی ہوتی ہے۔ یہی وہ درلت ہے جو  
 نہایت بڑھکے حصے میں آتی ہے اور وہ اس کے حصول کے لئے بے چین رہتی ہیں۔

## ذات کی طلب

جہاں نشاری کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ دلیل انسان کو جان دینے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ فطرت میں سوز موجود ہو تو وہ خود بخود رہنما بن جاتا ہے جیسا کہ نشاری کے انداز بھی آجاتے ہیں اور راہیں بھی کشادہ ہونے لگتی ہیں۔

کشادگی محبت کا حصہ ہے۔ عقل کا جہان ہمیشہ محدود رہا ہے اور اسے اپنی دنیا سے باہر جھانکنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ محبت کی زد میں ساری خدائی ہے بلکہ خدا بھی محبت کے جہان سے دور نہیں۔ محبت کی تو خاصیت یہ ہے کہ وہ قرب اور بعد کے تمام مراحل کو مٹا کر رکھ دیتی ہے جہاں اس کی پرواز ہوتی ہے۔ وہاں عقل کا گزر ممکن نہیں۔ عقل کو تو قدم قدم پر خطرے اور اندیشے لاحق رہتے ہیں۔ وہ خطرات میں کودنے کی جسارت کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے تو ہمیشہ حادثوں سے بچنے کی کوشش کی ہے اور محبت خود ایک حادثہ ہے۔ اسے حادثوں سے کیا خوف ہو سکتا ہے؟ محبت کی جان پر کوئی حادثہ بیتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی ہے۔ چہرہ اور تانہاںک اور حسین نظر آنے لگتا ہے۔ جذبات کے سمندر کی ہر لہر طوفانی بن جاتی ہے لیکن عقل اس میدان میں ہتھیار ڈال دیتی ہے اسے تو اسی وقت بولانیاں دکھانے کا موقع ملتا ہے جب کوئی خطرہ درپیش نہ ہو۔ مصائب کی محبت چوں کہ صدیقی تھی اس لئے انہیں زندگی بھر اللہ کے رسولؐ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ مصائب و آلام کی زندگی میں ان کے لب شکوہ و شکایت سے آشنا نہیں ہوئے فاقہ مستی میں بھی وہ مسموم تھے اور خطرات میں بھی فرحان و شاداں، وہ اللہ کے رسولؐ کی پیرائے تعارفات سے آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم نے جیسا ہی لقب رسولؐ کو محبوب و دعوالم کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے وہ ہمارا ہی محبوب نہیں، خدا کا بھی محبوب ہے اور محبوبیت کا مفہوم بھی ان پر آشکار تھا ان سے زیادہ

اس حقیقت سے کون : خبر ہو سکتا ہے کہ عشق کی بارگاہ میں محسن کی بے اختیاری خود عشق کی تو بھی ہوتی ہے۔ محبوب تو کہتے ہی اُسے ہیں جو عشق کے فیصلے بدل دے۔ جلال کو جمال میں لے آئے۔ ایک ہی ادا دکھا کر قبر و منصب کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ محبت کا اعتراذ جیت لے اور اُسے محبت کے دل پر تصرف کا پورا پورا حق حاصل ہو۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے مصائب سے نجات کے لیے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا۔ سب سے بڑا معجزہ الٰہ کے نزدیک جمال رسول تھا اور یہ انہیں حاصل تھا۔ مزید کی طلب تو اس وقت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے محسن نے سابقہ انعامات کی شکر گزاری سے عہدہ بردار ہو جائے۔ صحابہؓ کو تو مشاہدہ جمال کی شکر گزاری ہی سے فرمت نہ تھی۔ وہ سہولتیں اور آسانیاں کیا مانگتے؟ بدر و حنین کے معرکوں میں اُن کا سینہ سپر ہو جانا اور تیر کھاکر دل سے مرجھا کی صدا کا نکلنا کیا تھا؟ یہ مشاہدہ جمال کی شکر گزاری ہی تو تھی۔ در نہ تیر کھا کر کون دعا دیتا ہے؟ زخموں سے نڈال ہو کر کون رقص کرتا ہے؟ اُن کا رقص اُن کی محبت کا مستان رقص تھا جو تہ سیموں کو بھی کینٹ میں لے آتا تھا۔

## حجایات

اپنی ضرورت پر کسی کی ضرورت کو ترجیح دینے کا نام ایثار ہے۔ خود بخوک سے بُرا حال ہو اور اپنی غذا کسی محتاج کو دے دی جائے تو اسے ایثار کہیں گے ایثار یہ نہیں کہ اپنے دستِ خوان کے بچے کچھ ریزوں سے کسی کو نوازا دیا جائے۔ اُسے زیادہ سے زیادہ سنا کہہ سکتے ہیں ایثار نہیں۔ ایثار کی تو نظرت ہی یہ ہے کہ وہ دوسرے کی ضرورت پوری کر کے خوش ہو رہا ہے اور اس خوشی میں اسے اپنی تکلیف کا احساس نہیں رہتا۔ تفاوت کے اندر بسا اوقات معاوضے کی طلب ہوتی ہے لیکن ایثار معاوضے کا آرزو مند نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی طلب ہوتی ہے تو صرف یہ کہ جس کی خاطر ایثار کیا

گیا ہے اُسے احتیاج سے بے نیاز کر دے۔ سخاوت اور ایشارہ و مختلف قبیل کی چیزیں  
 ہیں۔ دلوں کے محرکات بھی جدا ہوتے ہیں اور ایشارہ و تاج بھی جدا گانہ سخاوت خوب  
 دیکھ بھال کر کی جاتی ہے۔ پہلے اپنے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اگر خدا کی راہ  
 میں اتنی رقم خرچ کی گئی تو اس کا اپنی زندگی پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؛ لیکن ایشارہ اپنی  
 ضرورت سے بے نیاز ہو کر دوسرے کی ضرورت کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ سخاوت عقل  
 کا فعل ہے اور ایشارہ محبت کا کرشمہ، بہت تھیں قدر پار مضبوط اور محکم ہوگی، ایشارہ بھی  
 اسی نسبت سے ہوگا اور عقل جس قدر عیار ہوگی۔ سخاوت میں اسی قدر احتیاط ہوتے  
 گی۔ - - - بدو حنین میں صحابہؓ جو جاں نثاریاں دکھا  
 رہے تھے اس کی یہی وجہ تھی کہ محبت سب کچھ نثار کر کے اور کمال حاصل کرنا چاہتی  
 تھی۔ محبت کا خمیر ہی ایشارہ سے تیار کیا گیا ہے۔ محبت ہو تو ایشارہ کچھ بغیر عین نہیں آتا  
 سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی یہی احساس باقی رہتا ہے۔ کہ شاید محبت کا حق د  
 نہیں ہو سکا؛ اور اگر محبت نہ ہو، صرف لین دین ہو، تو چند لمحے خرچ کر کے بھی  
 یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بڑا تیر مارا ہوا اتنی بڑی قربانی دی گئی محبت کو قربانی دینے کے بعد  
 بھی اطمینان نہیں ہوتا اور عقل معمولی سنا پر بھی اترانے لگتی ہے۔ محبت چونکہ جنسِ بزرگ  
 نہیں اس لئے یہ اپنی سیموں میں رکھی جاتی ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں یوں بھی جو  
 چیز عام ہو جائے وہ اپنی قیمت کھو بیٹھتی ہے۔ جس چیز کی اہمیت کو باقی رکھنا مقصود ہو  
 اُسے جنسِ بزرگ نہیں بننے دیا جاتا صدیقؑ کی طرح دوسروں کا ایشارہ بھی حسدِ کمال  
 کو پہنچ جاتا، وہ بھی سب کچھ پیش کرنے کے بعد اس احساس سے پریشان ہونے  
 لگتے، کہ بیٹی کے کانوں میں دو پیسے کی بالیاں رہ گئیں، یا علیؑ کی طرح بستر پر لیٹ کر  
 نقدِ جاں پیش کر دیتے تو ایشارہ کی شان کیسے باقی رہ سکتی تھی مال اور جان و دلوں کا  
 ایشارہ حدِ کمال کو پہنچ گیا، تو دنیا کے سامنے ایشارہ کے مظاہر پیش کرنے والے سول

نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ابو بکرؓ اور علیؓ کی فطرت میں اشار کا مادہ پہلے ہی سے موجود تھا رسولؐ کی ہجرت نے انگینت کی، تو یہ مادہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ نبوت کا پہلا ہی قدم اٹھا اور دو انسانوں کی تکمیل ہو گئی۔ علیؓ جہاں اشار بن کر بستر پر لیٹ گئے اور ابو بکرؓ کو ہم رکابی کا شرف مل گیا۔ اشار دونوں صورتوں میں جلوہ گر ہے کہیں رفیق سفر ہی کر اور کہیں اُسوق خواب ہو کر دونوں صورتیں اشار کی ہیں۔ دونوں میں اشار کی جان گری ہے۔ محبت دونوں مقام پر فائز المرام ہے۔ بستر پر بھی اور غارِ ثور میں بھی پاسبانہ کوئی ڈر نہ تھا قرب و بعد دونوں اضافی امور ہیں۔ دنیا نے قرب و بعد کے جو پیمانے بنا رکھے ہیں، محبت کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تعلق مستبعد ہوا تو اشار خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور اشار ہو تو دُوری قرب سے بدل جاتی ہے۔ محبت تمام پردوں کو اٹھا کر رکھ دیتی ہے۔ حجاب ہمیشہ اپنی طرف سے عزتات محبوب حقیقی کی طرف سے نہیں! غرض نفسانیہ کے پردے جوں جوں اٹھتے جلتے ہیں، حجاب بھی مٹتا جاتا ہے۔

تو خود حجاب شادی حاققہ از میاں برخیز

ہستی کو اس لئے سب سے بڑا حجاب کہا گیا ہے کہ یہ خواہشات کا منبع ہے اپنی رضا محبوب کی رضا کے تاج ہو جاتی ہے تو کوئی حجاب نہیں رہتا۔

## عبداللہ بن مبارکؓ

خراسان سے بغداد آنے کے بعد مبارکؓ ایک باغ میں غلام کی حیثیت سے کام کر رہے تھے کہ ایک واقعہ نے اُن کی زندگی کا دعوا بدل کر رکھ دیا باغ کے مالک نے انہیں انار لانے کے لئے کہا لیکن جب وہ انار لائے تو وہ مالک کو پسند نہ آیا اور اس نے تہدیداً میزبجے میں کہا کہ اتنی مدت باغبانی کرنے بعد ترش و شیریں میں فرق کرنے کی صلاح حیثیت بھی پیدا نہیں ہوئی؟ مبارکؓ بولے میں نے کبھی باغ کا پھل نہیں کھایا۔ یہ

جواب مالک کی توقع کے خلاف تھا۔ ایک عابد اور محنتی نو جوان کی حیثیت سے وہ  
مبارک سے واقف تھا۔ لیکن دیانت داری کا یہ پہلا تجربہ تھا جو اس کے ساتھ میرے دل پہ  
کا مرتبہ بنا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جو آقا اور غلام کے درمیان جو  
بے تکلف و شکر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر باتیں ہونے لگیں  
ایک دن مالک نے سواں بھائی کو جس شخص کو داماد کی حیثیت سے اپنی فرزند کی بیوی  
وقت کن امور کو ملحوظ رکھنا بتا دیا۔

مبارک نے جواب دیا۔ اس باب میں مختلف قوموں کے مختلف نظریات ہیں۔ دار  
جاہلیتہ میں حسب و نسب کو دیکھا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر ہمیشہ دل پر رہتی ہے۔ وہ مالدار  
داماد کو پسند کرتے ہیں اور غاری کے نزدیک جمال کی خوبی و جہ شرف قرار پاتی ہے۔  
لیکن اسلام کا اس باب میں مختلف نظریہ ہے وہ مال، جمال اور حسب و نسب کو  
نہیں دیکھتا بلکہ ایسے کمال کو پسند کرتا ہے۔ جو ایک مسلم کو غیر مسلم سے ممتاز کرے جس چیز  
اسلام کے نزدیک تقویٰ اور بارساؤ ہے۔ مالک نے اس گفتگو کے بعد مبارک کو اپنی  
فرزندگی میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ حبيب اُن کا نکاح ہو گیا تو انہیں غلامی۔ نجات  
بھی مل گئی اور مال بھی ہاتھ آ گیا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک اسی پاک باز انسان کے گھر پیدا ہوئے۔ اسلام کے  
اس ماسور اور عظیم صوفی محدث اور صاحبِ عرفان نے بغداد کی تعلیم و تربیت سے تعلیم  
حاصل کی مختلف دیار و اقطار کے تعلیمی مراکز اُن کی تہہ کا مرکز بنے۔ انہوں نے عظیم  
مذہبی سے اکتسابِ فیض کیا علم و عرفان سے مطلق پیر بدر منیر بن کر چمکے اور تجارت کا  
سلسلہ دور دراز مالک تک پھیل گیا جو متون انہیں نصیب تھا کم از کم دیارِ سندھ کی  
زندگیوں میں تو اُس کی مثال نہیں ملتی۔ اُن کا تمول اس لیے نہ تھا کہ اس کے ذریعے وہ  
خود فیض کا سامان فراہم کر سکیں۔ اُن کا سرمایہ مزار و مساکین کی ضرورتوں میں صرف ہوا

ربیع الثانی بصری کا جو قافلہ باطل کی پھینک دی ہوئی تعلیم میں حق کا نور فروزا کرنے کے لئے آفا تھا۔ اس پر مدق کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے تھے اور حجابِ حق نے نہایت سے ان لوگوں کو اپنی نوازشات کا مورد بنا لیا تھا۔ یوں اس کے معین و مددگار بن کر اس کے مقاصد کی تکمیل کر رہے تھے۔ جس بصری کا ساتھ دینا حجاج کے قہر و نسب کو دھت دینے کے مترادف تھا اور اہل حق کا قافلہ بے یار و مددگار رہنے کے باعث گونا گوں مشکلات میں مبتلا تھا۔ حسن بصریؒ کی غربت، حسن بصریؒ کا افلاس، حسن بصریؒ کی تنہائی اور فاقہ کشی اگرچہ سرمایہ داروں اور مجاہدین کی فرشتہ دہی کے ذریعے دولت میٹنے والوں کے خلاف استیجاب کی حیثیت رکھتی تھی۔ لیکن اہل حق کی ادارت سے محالہ کہی نہ تھا۔ یوں ہی سرمایہ دار کی زندگی، قسمت دار۔۔۔ کے اشاروں کی منت پذیر ہوتی ہے وہ وہیں سرمایہ لٹاتا ہے۔ یہاں سے اُسے مزید کے معنی کی توقع ہوتی ہے حسن بصریؒ تو اپنے عہد کے مظلوم ترین انسان تھے۔ اہل بیتؑ کی محبت اور عقیقت کے جرم نے انہیں حجاج کی نظروں میں معنوب اور مبغضوب بنا رکھا تھا۔ ان سے ہمہ دہی کا اظہار کون کرتا؟ عبداللہ بن مبارکؒ نے اس بے سرو سامان قافلے کی ضرورتوں کی تکمیل کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ وہ انہی لوگوں کے لئے تاجر بنے تھے۔ ذرہ تجارت ان کا میدان نہ تھا۔

عبداللہ بن مبارکؒ نے اُمت محمدیہ کے لئے جو دولت چھوڑی ہے۔ وہ لعل و جواہر نہیں بلکہ علم و عرفان کی دولت ہے۔ نگر و نظر از سرسوز درگناز کا سرمایہ ہے۔

نئے نئے ایک دفعہ وہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے کہ اپنے قافلے کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ایک نوجوان نظر آیا جو انتہائی بے سرو سامانی سے عالم میں قلع مسافت کر رہا تھا۔ عبداللہ بن مبارکؒ اسے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ بھوک پیاس سے نہ ڈھال ہے چنانچہ انہوں نے قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور کھانا منگ کر نوجوان کے سامنے رکھ دیا اور کھانا کھاتے وقت انہوں نے نوجوان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟

نوجوان بولا کہ حرمین الشریفین کی زیارت کے لئے

عبداللہ بن مبارک نے اذہ و تفتن کہا کہ آپ پر ترجیح فرض نہیں۔ آپ کا شکستہ حال بے کسی کا ائیکینہ فار ہے۔ ہمیں مال و دولت کے ذریعے توفیق بخشی گئی ہے۔ ہم اس لئے جا رہے ہیں کہ ہمیں بلا یا گیا ہے۔ آپ کے نام تو کوئی پیغام نہیں آیا۔

نوجوان نے جواب دیا کہ میرے رب کی کریم نجات ہے۔ وہ ہر ان کو نہیں نوازتا۔ طفیلی بھی اس بارگاہ سے محروم نہیں رہتے۔ یہی احساس کشاں لئے جا رہا ہے۔

یہ عارفانہ معاشقہ جواب سن کر عبداللہ بن مبارک نے تڑپ گئی۔ اُن کے لئے آنسوؤں کا ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اب عبداللہ بن مبارک نے تماشہ تھے اور نوجوان نے تماشا بنائی۔ محبت کی کمان سے نکلا ہوا تیر عبداللہ بن مبارک کے سینے میں بیگمست ہو گیا۔ اور انہیں نئی لذتوں سے آشنا بنا گیا۔

یہی بارگاہ سے قرب عطا فرمانے کے بعد خدا تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں بھی انسانی کے لئے عقیدت محبت کے جذبات پیدا فرماتا ہے یہ ممکن نہیں کہ خدا کا کوئی بندہ خدا کی نظروں میں محبوب ہوا ورنیک بندوں میں مقبول قرار نہ پائے مقبولیت جب خدا کی بارگاہ سے ملتی ہے تو انسانی عقیدت و محبت کا محور و مرکز بن جاتا ہے۔

دنیا کی مقبولیت اور خدا تعالیٰ کی عطا کی ہوئی مقبولیت میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک کی پرواز محدود ہوتی ہے۔ حرم ہوس کی کوکھ سے جہنم کے کمرے نمودار ہوتی ہے اور حرم ہوس ہی کی فضاؤں میں قلا بازیاں لگا کر معدوم ہو جاتی ہے۔ روح جہاں پر اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ خدا کی عطا کی ہوئی مقبولیت دلوں پر محبت سے نقوش چھوڑتی ہے۔ زمانے کے تغیرات اسے مٹا نہیں سکتے۔ اُس کا حسن جمال نظر بہ لحظہ فزوں ہوتا ہے۔ اپنی بہار دکھاتا ہے اور دلوں میں نئی زندگی پیدا کرنے کا موجب ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ و علم میں ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ خدا کی عطا کی ہوئی عظمتوں کو کبھی زوال آیا ہو۔ اپنے عہد میں خدا کا جو بندہ محبوب تھا صدیاں گزر گئے مگر وہ بھی وہ محبوب ہے۔ محبوبیت کا جو خلعت اسے اپنے رب کی بارگاہ سے ملا۔

تھا۔ اُس پر زمانے کی تغیر پذیر قدر میں اثر انداز نہیں ہو سکیں۔ بمخلاف اس کے اقتدار اور  
وقت کے بل بوتے پر معزز اور مکرم بننے والوں کی عظمتوں کا آفتاب ایسا غروب ہوا کہ  
دلوں میں اُس کی یاد بھی باقی نہ رہی۔

عبداللہ بن مبارکؒ کی عظمتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ  
فرماتے ہیں کہ یہ حق کا ایسا امام ہے۔ جس کا ذکر کیا جائے تو رحمت حق کا نزول شروع ہو  
جاتا ہے۔ رحمت برکتی ہے رحمت نازل ہوتی ہے۔ ان کا ذکر رحمت کا امین ہے۔ جس  
کے ذریعے مسرت کی آرزو کی جا سکتی ہے۔ یہ جاوہ عقیقی کی منزل تک لے جانے والا  
ہے۔ نیز یہ تو امام نوویؒ کی رائے تھی۔ امام مالکؒ جو زندگی میں کسی امیر کے لئے تعظیماً،  
کھڑے نہیں ہوئے۔ جنہوں نے سلام میں تقدیم نہیں کی۔ اقتدار کو نظر بھر کر نہیں دیکھا  
عبداللہ بن مبارکؒ کو دیکھ لیتے تو اٹھ کر تعظیم کرتے اور احترام سے انہیں اپنے  
پاس بٹھاتے۔ سفیان ثوریؒ سے ایک دفعہ کسی نے مسئلہ پوچھا۔ ثوریؒ نے کہا آپ کا تعلق کس  
ملک سے ہے؟ سائل بولا کہ میں مشرق کا رہنے والا ہوں۔

ثوریؒ بولے کہ حیرت ہے۔ مشرق میں مشرق کا امام موجود ہے اور آپ مسرور  
سے سائل پوچھتے پھرتے ہیں۔

سائل نے کہا کہ مشرق کا امام کون ہے؟  
ثوریؒ نے جواب دیا۔ عبداللہ بن مبارکؒ۔

عبداللہ بن مبارکؒ نے زندگی جہادِ نبویؐ کا طواف نہیں کیا۔ وہ خانہ کے  
دربار میں نہیں گئے۔ حالانکہ انی بارگاہوں کے دوازے اُن کے لئے بند نہ تھے  
انہیں درباروں میں لانے کے لئے نامہ و پیام کا سلسلہ جاری تھا ایک دفعہ ثوریؒ بخود  
اٹھ کر مارون رشید کے دربار میں پہنچ گئے اور انہوں نے تبلیغ کا وہ فریضہ ادا کیا  
جو اُن پر داعی حق ہونے کی حیثیت سے عائد ہوتا تھا۔ مارون رشید کے دربار سے

نکل کر واپس آ رہے تھے تو نوح موصلی نے اُسکے بڑے رُسلام کیا۔ در کہا کہ پہلے تو آپ  
 السراز اور تقاضے کے باوجود دربار میں آنے سے گریز کرتے تھے آج کیوں آگئے؟  
 عبداللہ بن مبارکؑ نے جواب دیا۔ مدتوں میری نفس سے جنگ رہی ہے۔ میں  
 اسے شہادت کی موت پر راضی کر رہا تھا لیکن اُس کی سرکشی میں فرق نہ آیا اب وہ  
 شہادت کی موت پر راضی ہو گیا ہے اور میں اُگیا ہوں اس باب میں اُن کا نظریہ  
 یہ تھا کہ جب تک موت کا کھڑکا لگا رہے۔ انسان ارباب جاہ کے سامنے کھل کر بات  
 نہیں کہہ سکتا۔ کسی حق پرست انسان کو عمر کا رُخا دہار میں اسکا وقت جانا چاہیے جب  
 اُس کے دل سے موت کا خطرہ نکل جائے اور وہ واشگاف الفاظ میں حق بات کہنے  
 کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ نہ ہو تو جانا حرام ہے ہاروں رشید کا معمول یہ تھا کہ وہ کچھ مدت  
 کے لئے رقتہ آجاتا اور یہاں قیام پذیر ہو کر موسم کی خوشگوار یوں سے لطف اندوز ہوتا  
 یوں بھی اس عہد میں رقتہ کو بغداد ثانی کی حیثیت حاصل تھی۔

ایک دن رقتہ کے بازار میں شور مچا۔ لوگ اضطراب کے عالم میں اِدھر اُدھر  
 بھاگ رہے تھے اور ہاروں رشید کی بیوی محل سے لوگوں کے دوڑنے کا منظر دیکھ  
 رہی تھی۔ اُس نے ایک خادمہ کو صورت حال معلوم کرنے کے لئے روانہ کیا۔ چنانچہ  
 تھوڑی دیر کے بعد اُس نے لوٹ کر اطلاع دی کہ شہر میں عبداللہ بن مبارکؑ کے اُسے کی  
 خبر مشہور ہو گئی ہے اور لوگ اُن کے استقبال کے لئے جا رہے ہیں۔

ہاروں رشید کی بیوی جو اپنے شوہر کے استقبال کے مناظر دیکھ چکی تھی۔ ایک مرد حق  
 کے استقبال کا منظر دیکھ کر سیران رہ گئی۔ چنانچہ اُس نے ہاروں رشید کے پاس جا کر کہا۔  
 ”حقیقتاً یہ شاہ یہ لوگ میں جن کی دلوں پر حکومت ہے انہیں خیل و سپاہ کی  
 ضرورت نہیں۔ خدا کی مخلوق ان کی فوج اور سپاہ ہے اور خدا ان کا حامی و ناصر۔“

حق کو مغلوب دیکھ کر صرف وہی لوگ حق کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں۔

جن کا ذوق بلال حبشیؓ اور مسہیبؓ رومیؓ کے ذوق سے ہم آہنگ ہو ورنہ قوت و شوکت کے مظاہر دیکھ کر تو رئیس المناستین عبداللہ بن ابی بکر غازیؓ نے اسلام کی صفت میں شامل ہو جاتا ہے جو لوگ ابتداء میں ایمان لائے۔ انہوں نے دورِ مصائب و کلمات قریش کے منہلم برداشت کئے اور ان کے عزائم میں فرق نہ کیا۔ قرآن انہی کا قصیدہ پڑھتا ہے۔

ابن کو مثالی قرار دیتا ہے۔ ان کے اتباع کی تعلیم دیتا ہے۔ کیونکہ مصائب و آلام کے اس مکی دور میں نفاق کے لئے کوئی گنجائش نہ تھی۔ کفار کی جڑ کاٹی ہوئی آگ میں بلال حبشیؓ ہی کو دھسکتے تھے۔ عمارؓ و یاسرؓ کا ایمان ہی اس آگ میں سلامت رہ سکتا تھا جو شخص شعلوں سے کھینے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو۔ فدا کی تکلیف سے گھبرائے دامن سمیٹے مفاد کو عزیز جانے، وہ مشکلات میں ساتھ کہاں دے سکتا ہے؟ یہ راہ تو صدیقین کی راہ ہے اور ایسے ہی لوگوں کے تابندہ جذبات سے عشق و محبت کی داستانوں کو فروغ ملا ہے۔ عشق نے انہی سے زندگی پائی ہے اور حسن کا پیرہ انہی کے خون کی سرخی سے فروزاں اور تاباں نظر آتا ہے۔ ذرا سوچئے اسلام کو اپنی ابتدائی زندگی میں ایسے دیوانے نہ ملتے تو اس داستان میں جان کہاں سے آتی۔ محبت کا پیرہ لوگوں کیسے بنتا اور عشق کو یہ سرفرازیاں کیسے نشیب ہوتیں؟ یہ تو انہی دیوانوں کا جذبہ شوق مابھو کئی داستانوں کا عنوان بن گیا۔ بدر و حنین کے افسانے اسی سے مرتب ہوئے۔

عشق بن کر لامکاں میں پہنچا اور وحی بن کر زمین پر اُترا۔ کہیں سمٹا اور کہیں پھیلا۔ دلوں میں رہ کر محدود کہلایا اور وحی میں اُجھانے کے بعد لامحدود ہو گیا حتیٰ کو مظلوم اور معہود دیکھ کر جاں نثاری اور جاں سپاری کے جذبات سے کر آگے بڑھنے والوں کا ہیوند بھی اپنی نفسوس قدریر سے ہوتا ہے۔ جنہیں قدرت نے اسلام کے اولیہؓ ٹھہبانوں کی نیت سے منتخب کر لیا تھا اور ایسے حق پرست مختلف احوال میں اپنے ایمان و ایقان کی شان دکھاتے رہے ہیں۔

عبداللہ بن مبارک کا بھی ایسے ہی حق پرست انسانوں سے تعلق تھا۔ کوفہ میں حسن بصریؒ کا علم و فضل کی بساط بچھا کر دعوتِ حق دینے میں مشغول تھے حجاج کی لٹاہوں میں اُن کا یہی جرم ناقابلِ معافی تھا۔ اُن پر عرصہٴ حیات تک گرجا گیا۔ کسی طرف سے دستِ تعاون بڑھنے کی امید نہ تھی۔ امرارِ کا تعاون حجاج کے ساتھ تھا اور جو لوگ حسن بصریؒ کا ساتھ دے رہے تھے۔ اُن کے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا کہ وہ حسن بصریؒ کی قیادت میں حق کے فرائض سرانجام دینے والوں کی ضرورتوں کے گھیل بن سکتے۔ یہ فریضہ عبداللہ بن مبارکؒ نے اپنے ذمہ لے لیا تجارت کے سلسلے میں گھومنے پھرنے کے باعث انہیں حق کو بھیلانے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ یوں وہ دنیا کے اسلام کے اُس جلیل القدر محدث اور مردِ درویش کے افکار کو مختلف دیار و امصار میں منتقل کر رہے تھے۔ جنہیں علیؑ ابن ابی طالبؓ نے بنفس نفیس حق گوئی کے فرائض سرانجام دینے کے لئے مامور کیا تھا اور بازو سے پکڑ کر کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر بٹھا دیا تھا۔

عبداللہ بن مبارکؒ غایت درجہ بے باک اور حق پرست ہونے کے باوجود اربابِ اقتدار کے قہر و غضب سے محفوظ رہے۔ لیکن اُن لوگوں کے غضب سے محفوظ نہ رہ سکے جن کی نیکیوں میں کھوٹ تھا۔ وہ ان پر غلاظت اچال کر اپنی زالت کا ثبوت فراہم کر رہے تھے وہ اُن لوگوں کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ جن کی راہ میں اسلام کے اس مبلغ کا وجود دیوار بن کر عائل تھا۔ حق کا داعی اگر اربابِ اقتدار کی نظروں میں معتوب ہو تو دونوں فطرتِ انسانوں کو اپنی خیانت کے انہار کا پورا پورا موقع مل جاتا ہے۔ وہ جی بھر کے اپنے دل کا بخار نکالتے ہیں اس لئے کہ انعام تراشیوں سے انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا بد باطنوں کو جب عبداللہ بن مبارکؒ کی زندگی میں کوئی خلا نظر نہ آیا تو انہوں نے یہ کہہ کر زہر اگلنا شروع کر دیا کہ اس شخص کا سرمایہ حسن بصریؒ اور فضیلؒ ابن عیاضؒ کے پاس اُنے والے غریبی افراد کی ضرورتوں پر تو صرف ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں بغداد کے رہنے والوں کی ہمدردی

کا کوئی جذبہ نہیں یہاں کے غریبوں، محتاجوں کی ضرورتیں اسے نظر نہیں آئیں۔ یہ بڑا خطرناک  
 شوشہ تھا۔ جو خبیث ردوئوں نے چھوڑا۔ اس میں جذباتی اپیل بھی تھی جس سے سطلی نظر  
 رکھنے والے متاثر بھی ہوئے۔ لیکن عبداللہ بن مبارکؓ کا جواب یہی تھا کہ جنہیں میں  
 مستحق سمجھتا ہوں، اُن کی مدد کر رہا ہوں۔ آپ کی نظر میں جو غریب ہیں۔ آپ اُن کا  
 خیال رکھیں۔

باطل کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ حق پرستوں کے سامنے دلیل و برہان لانے  
 سے عاجز آجاتا ہے تو عوام کو بھڑکانے کے لیے جذباتیت کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔  
 ابو جہل نے بھی یہی حربہ استعمال کیا تھا قریش کو یہ کہہ کر بھڑکانے کی کوشش کی تھی کہ  
 (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) قریش کے فضل و کمال کے منکر ہیں، غلاموں کو نواز رہے ہیں یہ  
 لوگ اُن کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔

مذہب اُوقت طمع ملک و نسب  
 از قریش و منکر از فضل عرب  
 وہ نگاہ ادیکھے بالا و پست  
 با غلام خویش بر یک خور نشست

ابو جہل کا یہ طرز عمل بھی خالصتاً جذباتی تھا اور عبداللہ بن مبارکؓ کے حریف بھی  
 بغداد کے رہنے والوں کو اُن غیر ملکیتوں پر ترجیح دے رہے تھے۔ جنہیں اسلام کی  
 حجت حسن بصریؒ کی محفل میں پیش لائی تھی۔ لیکن عبداللہ بن مبارکؓ کے نزدیک زبان  
 رنگ اور نسل کی یہ تفریق کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ جس نے انسانوں کو مختلف شعوب و  
 قبائل میں بانٹ دیا تھا۔ وہ اسلام کے ہمہ گیر منہم کے داعی تھے۔ اسی طرف لوگوں کو  
 بلا رہے تھے۔ حسن بصریؒ اور فضیل ابن عیاضؒ کا قافلہ اُن کے نزدیک مکرم و محترم تھا  
 وہ اِکسا قافلہ شوق کی نصرت و اعانت کے لیے تاجر بنے تھے اور جب روم کے ایک

معاذ پر مرکز کارزار روم ہوا تو یہی نہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے اپنی شہد فوائی سے لوگوں کے دلوں میں آگ بھردی اور انہیں جہاد کے لئے تیار کیا بلکہ اپنے بیسنی فرانس نظر انداز کر کے روم کے معاذ پر پہنچ گئے اور دنیا نے انہیں ایک غازی اور مجاہد کی حیثیت سے دادِ شہادت دیتے ہوئے دیکھا۔ ارباب اقتدار سے اُن کے اختلافات معمولی نوعیت کے نہ تھے۔

اُن کی حیثیت شرعی تھی لیکن باطل کی صورت میں تب خطرہ سامنے آیا تو وہ اختلافات کو بھول کر میدان میں آگئے وہ جانتے تھے کہ ایسے مواقع پر اختلافات کو اہمیت دی گئی کسی سے باطل کو تقویت ملے گا کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف نکل جائے گا اُن کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ خطرے کے وقت عبداللہ بن مبارک اختلافات کی اڑے کر سپاہی اختیار کر لیتے اور اُن کی طرف سے اُن سرفروشانہ جذبات کا اظہار نہ ہوتا جو ہماری ملی تاریخ کا قیمتی سرمایہ ہیں تو اسلام کے اس عظیم محدث کو وہ عظمتیں نصیب نہ ہوتیں۔ جن سے اُن کی ذات عبارت ہے۔ ایسے نازک موقع پر انہوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ باطل کی غوغا اُٹائی کے وقت اختلافات کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ وقت متحد اور منظم ہو کر باطل کو نیست و نابود کرنے کا ہوتا ہے روم کے معاذ پر انہیں جن شہائد کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی کے باعث اُن کی صحت برقرار نہ رہ سکی اور وہ اپنے اللہ سے جا ملے۔

تخلیق کام کرنے والوں کی زندگیاں بالعموم تنہائی میں گزری ہیں۔ گوشہ میں بیٹھ کر ہی انہوں نے تخلیق کی ہے تخلیق کو حسن عطا کیا ہے اور اپنی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لائے ہیں جن لوگوں کا محبوب ترین مشغلہ بزمِ اُکائی رہا ہے انہیں بھی بیکار نہ نہیں کہا جاسکتا معاشرے کو انہوں نے ستریں عطا کی ہیں۔ کئی دلوں کو لذت آشنا بنایا ہے لیکن اُن کا فن اُن کی زندگیوں تک محدود رہا ہے تخلیق کا حسی محدود چیز نہیں۔ یہ فنکار کی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور اس اُچھٹے میں شاعر۔ ادیب اور نئے جلوے تراشنے والے قصائد

اور فنکار کے ذوق و وجدان کے حسن و جمال کو دیکھا جاسکتا ہے۔

عبداللہ بن مبارکؒ بھی غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے عالم دین تھے۔ کتاب و سنت سے انہیں غیر معمولی شغف تھا اس لئے اپنے فرائض حیات سے فارغ ہونے کے بعد اُن کا زیادہ تر وقت تنہائیوں میں گزرتا رہا بانی کلام اور احادیث پاک اُن کے فکر و خیال کا موضوع ہوتیں۔ تجربے اور مشاہدے سے بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ خلوت کی لذتوں سے بے بہرہ انسانوں نے خلوت نشینوں کو ہمیشہ حیرت و استعجاب کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ایسا ہی ایک شخص جس کے لئے عبداللہ بن مبارکؒ کی خلوت نشینی ایک معجزہ بنی ہوئی تھی اُس نے حیرت سے سوال کیا کہ خلوت میں آپ کا دل نہیں گھبراتا؟ عبداللہ بن مبارکؒ نے جواب دیا کہ گھبراہٹ کیسی؟ جس شخص کو خدا تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہو وہ گھبرائے گا یا اپنے مقدر پر ناز کرے گا؟

عبداللہ بن مبارکؒ کے جواب میں اُس حدیث کی طرف اشارہ تھا جس میں خدا تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے کہ میں ذکر کرنے والے کا مجلس ہوتا ہوں۔ یوں بھی ذکر کو مذکور سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں ذکر ہوگا۔ مذکور کی ذات بھی ہوگی یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیں نظر دے لے لیکن محسوس ضرور ہوگی۔

مجھے تھا شکوہ، بھراں کہ یہ ہوا محسوس

میرے قریب سے ہو کر وہ ناگہاں گزرے

خیر ذکر اور ذکر کی لذت و برکات کے متعلق عبداللہ بن مبارکؒ کا نظریہ کوئی نیا نہیں۔ عارفینِ اُمت اسے ہر دور میں دہراتے رہے ہیں۔ اُن کے اسلوبِ انداز میں کسی قدر فرق نظر آتا ہے ورنہ حقیقت ایک ہی ہے لیکن بجز وصال کے متعلق عبداللہ بن مبارکؒ نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ ضرور انفرادی شان کا حامل ہے فرماتے ہیں کہ خدا

کے دوستوں کے دلوں پر آرام حرام ہے۔ دنیا میں وہ طلب و اشتیاق کے عالم میں رہتے ہیں۔ اُن کی حیثیت مجبور اور غمزدہ کی ہوتی ہے اور آخرت میں جمال کی تہی کے باعث اُن کی حالت غیر ہو گی۔

اسی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آرام یا تو مراد پالینے کے بعد حاصل ہوتا ہے یا مراد سے کلیتاً دست بردار ہو جانے کے بعد۔ خدا کے دوستوں سے دونوں صورتیں متصور نہیں ہو سکتیں۔ وہ خدا تعالیٰ سے غافل بھی نہیں ہو سکتے اور پوری مراد انہیں اس لئے نہیں مل سکتی کہ خدا تعالیٰ کا کلی عرفان ناممکن ہے۔ تدبیر کو حادث کیا جانی سکتا ہے۔ ممکن کی واجب تک رسائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟

ایک دفعہ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو زندگی میں کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے آپ کو حیران کر دیا ہو؟

فرمانے لگے کہ ہاں۔ میں نے ایک راہب سے سوال کیا کہ خدا کی راہ کیسے مل سکتی ہے؟ وہ بولا کہ میں نہ تو خدا کو جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں لیکن اس کے قہر و غضب سے خائف ضرور ہوں۔ لیکن تم خدا کو جاننے پہچاننے کے مدھی ہو۔ با ایں ہمہ مجھے تمہاری فات میں خون کے آثار نظر نہیں آتے۔

عبداللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ راہب اگرچہ ایمان کی دولت سے محروم تھا لیکن اس کی بات میرے دل میں اُتر گئی اور میرے لیل و نہار بدل گئے۔

راہب سے بل کر عبداللہ بن مبارکؒ کو تو خوف نصیب ہوا وہ خشیت کے اعلیٰ ترین مقامات میں سے تھا۔ ورنہ اس کے یہ معنی نہیں کہ پہلے اُن کا دل خوفِ خدا سے خالی تھا۔ اسی خشیتِ ربانی نے تو انہیں عارفین کا امام بنا دیا تھا اور اُن پر علم و عرفان کے دروازے کھل گئے تھے۔



